

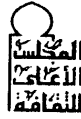
لغة الدراما

النظرية النقدية والتطبيق

تأليف: ديفيد برتش

ترجمة: ربيع مفتاح

مراجعة وتصدير: جمال عبد الناصر

٢٠٠٥

المشروع القومي للترجمة
إشراف: جابر عصفور

- العدد: ٨٢٤
- لغة الدراما (النظرية النقدية والتطبيق)
- ديفيد برتش
- ربيع مفتاح
- جمال عبد الناصر
- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب:

The Language of Drama:
Critical Theory and Practice
By David Birch
© David Ian Birch 1991
Originally Published by
Macmillan Education Ltd.

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.
شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤
EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo
TEL: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس الأعلى للثقافة.

المحتويات

7	تصدير المراجع
9	مقدمة
15	الفصل الأول: التطبيق العملي للدراما
47	الفصل الثاني: صياغة المعنى
69	الفصل الثالث: الصراع
93	الفصل الرابع: التحكم
125	الفصل الخامس: الأدوار المسرحية
151	الفصل السادس: السلطة الثقافية
173	الخاتمة
177	المصادر والمراجع

تصدير المراجع

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماماً غير مسبوق بدراسة اللغة المستخدمة في مجال الإبداع، على اختلاف مناحيه واتجاهاته، لاسيما على صعيد الأدب بصفة عامة وأدب المسرح بصفة خاصة، ومن ثم كانت السلسلة التعليمية والتثقيفية / التنويرية، "اللغة في الأدب" التي اضطلعت بها دار ماكميلان للطباعة والنشر، قبل عدة عقود، سواء من داخل بريطانيا (هامبشاير ولندن) أو من خارجها عبر ممثليها في مختلف أرجاء العالم. وبحسب للدار أنها أصدرت حتى الآن أكثر من سبعة عناوين مهمة، أشرف على تحريرها العلامة ن. ف. بليك، أستاذ اللغة الإنجليزية وأدائها بجامعة شيفيلد الإنجليزية، بل وأصدر تلك العناوين بنفسه وكان مؤلفاً بعنوان "لغة شكسبير"، وسادسها وكان "مقدمة في لغة الأدب".

وبين هذين الإصدارين جاءت خمسة عناوين رئيسية، كانت - حسب ترتيب ظهورها "لغة تشوسر" (ديفيد بيرنلي) و"لغة وردزورث وكوليرج" (فرانسيس أوستين) و"لغة الأدب الأيرلندي" (لوريتو تود) و"لغة د. ه. لورانس" (الان إنجرام) و"لغة توماس هاردي" (رايمون تشابمان). ثم توجت تلك العناوين بالكتاب الذي بين أيدينا، وهو "لغة الدراما" الذي قام بترجمته الناقد المبدع الفاهم ربيع مفتاح، الذي لم يدع عالم النقد، على أهميته وصعوبته، يستأثر بكل اهتمامه، فراح يمارس الكتابة المسرحية، بل ويمارس الترجمة أيضاً، وفي هذا كشف عن وعي شديد بأصول فن الدراما، وعن قدرة على التعامل مع مزالق الترجمة، فجاءت ترجمته للكتاب الحالي موازية للجهد الذي بذله مؤلفه، وأعنى به (ديفيد برتش) الناقد الدرامي والأستاذ بجامعة ميردوخ الأسترالية، خلال المنحة الدراسية التي قضاها في جامعة نوتنجهام بإنجلترا، وكان برتش قد أصدر قبل هذا الكتاب ثلاثة مؤلفات - على الأقل - تعد بمنزلة العلامات البارزة على درب الدراسات اللغوية والأسلوبية، ألا وهي - على الترتيب - "الأسلوب والبناء والنقد" و"وظائف الأسلوب" و"اللغة والأدب والممارسة النقدية".

ولعل إسهام برتش في سلسلة "لغة الأدب" عبر كتاب "لغة الدراما" إنما جاء استجابة مباشرة للطلب الدائم على مثل هذه الدراسات، خصوصاً وأن من يقومون بها أساتذة جامعيون ذوو خبرات استثنائية في مجال اللغة وتطبيقاتها في ساحة الأدب، إذ يؤكدون دوماً أن فهم اللغة إنما يعمق لدينا الاستجابة للنصوص الأدبية، ويثري استمتاعنا

بها، واللافت للنظر هنا أن هؤلاء الأساتذة والنقاد يبعدون كل البعد عن استخدام الألفاظ المقعرة أو الأساليب شديدة التأنق، التي من شأنها أن تربك القارئ، كما يتجنبون الاستعلاء على المتلقى رغم علمهم الغزير ومعرفتهم اللامحدودة بشئون اللغة والأدب على حد سواء.

لذا جاء كل إصدار في السلسلة موجهاً لقارئ بعينه، ومكرساً لخدمة فكرة بعينها، ورؤية ذات خصوصية فيما يتعلق بالأجناس الأدبية أو مؤلفي الأدب أو حتى فترات الإبداع الأدبي، نثرًا كان أم شعرًا أم كتابة درامية. فلا عجب أن تتسامى أفاق المعرفة لدى القارئ، ويتعظم فهمه وتعمق رؤاه.

وإذا ما ركزنا بؤرة اهتمامنا على كتابنا هذا، أي "لغة الدراما" لوجدنا أنه يتمحور من حول الإستراتيجيات النقدية التي يمكن توظيفها لفهم العمليات الديناميكية التي تنطوي عليها كتابة وقراءة وتحليل وتجريد وإخراج واستقبال الدراما في كل من قاعة الدرس وصالة العرض المسرحي. ويستقى برتش معظم مادته العلمية من غالبية القراءات الحديثة التي تمخضت عن تحليل الخطاب والنظرية الأدبية والسيميوطيقا الاجتماعية والثقافة الشعبية وتحليل العروض، وذلك بغرض تقديم نظرية نقدية تفصيلية تصاحبها قراءة عملية ذات صبغة مهنية لعمليات الإبداع المسرحي. ومن ثم أهدى الكتاب، الذي يعد بحق إضافة للمكتبة الدرامية العربية، بعد نقله من لغته الأصلية على يد مترجم ذي ثقافة مسرحية واسعة.

هذا وبالله التوفيق،

جمال عبد الناصر

الجيزة في ٢٠٠٤/١١/١٣

مقدمة

يجيء كتاب "لغة الدراما" فى إطار سلسلة عنوانها "لغة الأدب" وإن أثار ذلك شيئاً من الجدل، لاسيما إذا ما توقع القراء من "الأدب" أسلوباً نقدياً يستند نظرياً إلى أثار وقناعات مدرسة النقد الجديدة الأنجلو أمريكية فإنه إذا ما تم النظر إلى الأدب من خلال سياق أعم وأشمل يقوم نظرياً على السيميوطيقا الاجتماعية المعاصرة وعلى الممارسة النقدية فسوف يجيء هذا الكتاب على نحو مريح فى إطار السلسلة سابقة الذكر.

ولعل مفردة «مريح» مصطلح نسبي، حيث يزخر هذا الكتاب بأفكار وآراء من شأنها أن تتحدى نقد الدراما الشائع المتعارف عليه والنقد الجذرى لها بين هؤلاء الذين يستخدمون الدراما فى أغراض تعليمية وهؤلاء الذين يستخدمونها لأغراض الإبداع والإنتاج فقط، وكان دورى هنا هو الربط بين هذين الجانبين وبين جوانب أخرى فى إطار يضم اللغة المعاصرة والأدب والخطاب والثقافة والسيميوطيقا للوصول إلى ممارسة اجتماعية نقدية تعنى بتحليل لغة النصوص الدرامية.

ومن ثم فإن كتاب "لغة الدراما" مختلف عن تلك الكتب التى تتبنى اتجاهات أدبية أكثر تقليدية لتحليل لغة "النصوص الدرامية" مثل "لغة المسرح" لبراون وستة مسرحيين يبحثون عن لغة درامية "كيندى" و"لغة الدراما الحديثة" لأيفانس، وعن تلك الاتجاهات السيميوطيقية الشكلية مثل "سيميوطيقا المسرح والدراما" لإيلام و"نظرية وتحليل الدراما" لبفيسستر، وغيرها من الدراسات المهمة الأخرى.

وبادئ ذى بدء، فإن مدخلى إلى اللغة يتحدد باتجاه متداخل الأنظمة، والذى يدمج كثيراً من الرؤى المتعددة مع اللغة ليخرج بنظريات نقدية ولغوية وثقافية وفلسفية وسوسولوجية وسياسية معاصرة.

ولعل هذا يفرز ممارسة نقدية تهتم بالمعنى الاجتماعى والبعد الثقافى للخطاب الأدبى كما يعنى بالتحليل اللغوى المفصل للكلمات والجمل.

ومن ثم فإن ما يعيننا هنا هو استخدام التحليل اللغوى الذى يعنى بالوصف المفصل لتركيبات اللغة، ويتوسّع ما تحمله تلك التركيبات من مدلولات اجتماعية وسياسية ومنطقية، وهو ما يعتبر جزءاً من السيميوطيقا الاجتماعية.

ثانياً: ينطوى مدخلى إلى اللغة على إعادة تعريف "النص الدرامى" بعيداً عن المفهوم الضيق كـ "مسرحية أدبية" تعد تجسيداً للحياة اليومية على خشبة المسرح، أو التى من الممكن مناقشتها بنفس الاصطلاحات النقدية كالقصيدة الشعرية أو الرواية، والتى تحمل دلالات من النواحي الاجتماعية والسياسية والمنطقية، طبقاً للاستعمالات المختلفة لها فى سياقات مختلفة على نطاق واسع.

وتختلف المفردات النقدية التى تستخدم فى نقد النص الدرامى عن تلك التى تستخدم فى الاتجاهات اللغوية والأدبية الأكثر تقليدية، ويحدونى الأمل أن يقوم كتاب "لغة الدراما" بطرح مجموعة من الأفكار والمبادئ المهمة للنظرية النقدية المعاصرة وتحليل اللغة أمام طلاب الدراما، لاسيما أن الدراما لم تحظ بالاهتمام الكافى من واضعى النظريات اللغوية والمحللين اللغويين مقارنة بأنواع الخطاب الأخرى.

ولعل مدخلى أيضاً ملتزم سياسياً حيث إن كل اهتمامى يتركز حول تقديم نظرية للتطبيقات الدرامية العملية وهى نظرية اجتماعية للغة تعتمد على الصراع أكثر من اعتمادها على التعاون التقليدى المعتاد، وتستند إلى الاستخدامات السياسية والمؤسسية للنص الدرامى الذى تنطوى عليه.

وبدمج النظريتين معاً يمكن تقديم نظرية التطبيقات العملية للدراما تحرص على فعل التغيير من خلال الممارسات الدراسية والإبداعية، وكذلك من خلال سياقات مؤسسية وأيديولوجية أكبر بكثير.

وأنا لست مجرد ملاحظ أكاديمى حيادى للنصوص، ولكن لأننى كما ذكرت بشئ، من التفصيل فى كتاب "اللغة والأدب والممارسة النقدية" (١٩٨٩) أهتم بنظرية أو ممارسة نقدية من شأنها أن تهدم بناء النصوص الأدبية كى تظهر المدلولات الاجتماعية والمؤسسية الجائزة والتى تحدد معانى تلك النصوص، ولذلك ينطوى هذا على تطبيق عملى للدراما يهتم فى المقام الأول بالعلاقة التى تربط بين اللغة والإطار الأيديولوجى وبين اللغة والسلطة، وبين اللغة والنفوذ، كما يهتم أيضاً بالأمور التى تتعلق بالتأليف والسيطرة على المعنى، وبقضايا النوع، وبالاضطهاد المؤسسى، وبتعددية الدلالات وبالتأويل المفتوح لا المغلق وبالخيارات والآراء المتعددة وتحليل القوالب الجامدة وكذا قواعد العمل الأدبى وأطره وتقاليده، وبالتحديد المجتمع للجوانب الواقعية والخيالية، من خلال الحوار والتفاعل، كما يهتم أخيراً بالسلطة الثقافية.

ومثل هذه الأمور وغيرها تكون القضايا النقدية لكتاب "لغة الدراما"، كما أن لها أهميتها وضرورتها بالنسبة لمن يستخدمونها فى قاعة الدرس أو فى الإنتاج المسرحى.

ولقد انتقيت النظريات النقدية والأساليب والأفكار والمفردات اللغوية والنصوص كى تعيننى على توضيح الاتجاه متداخل المجالات، والذى يعنى بكيفية تعبير النص الدرامى عن مضمونه. ولقد تضمن هذا الكتاب مجموعة هائلة من النصوص الموجهة للمسرح والتلفاز والمذيع والسينما والشرح فى قائمة الدرس.

ولقد ركزت اهتمامى فى المقام الأول على النصوص المعاصرة التى يسهل العثور عليها للتعمق والإسهاب فى دراستها، وتشتمل تلك النصوص على النصوص المكتوبة للمسرح والتلفاز والمذيع والسينما والكوميديا التليفزيونية والفكاهة والشعر التمثيلى والمراجعات المسرحية والخطاب الأكاديمى وما كتبه الممثلون عن عملهم وكتاب المسرح والمخرجون وكذلك ما يكتبه الناشر من وصف لمحتويات الكتاب وما يكتب على غلافه. ولا يخرج أى عمل درامى عن الأنماط السابقة إذ تعد هذه أنماط العمل الدرامى وأشكاله، وهذا هو مضمون كتاب "لغة الدراما" واتجاهى الجديد نحو النظرية الدقيقة للتطبيق العملى للدراما.

ويقع الكتاب فى ستة فصول، الفصل الأول عنوانه "التطبيق العملى للدراما" وهو يناقش القضايا التى تخص التأليف وبعض الجوانب الأكثر تقليدية فى معاملة النصوص الدرامية كأعمال أدبية، ويرسخ الحاجة إلى اتجاه مختلف أكثر تعمقاً لفهم كل من اللغة والدراما كجزء من السيميوطيقا الاجتماعية.

و لقد أوضحت ما أعنيه بالتطبيق العملى وقدمت نظرية لغوية متواصلة تقوم على التفاعل الاجتماعى والأصوات المتعددة والتأويلات المختلفة، وقدمت أيضاً مفهوماً فى غاية الأهمية من الناحية النظرية، وهو أن الطريقة التى يعبر بها النص عن مضمونه ومغزاه أهم بكثير من مجرد معرفة المضمون وفحوى النص، ويقودنا هذا بالتالى إلى إدراك الوسائل المختلفة التى نمتلكها لصنع المعنى وتفسيراته وتحليله وإبداعه وما نعتبره من أدوات الأداء الدرامى، وذلك بيد من ذهن القارئ خرافة اسمها "التأويل النموذجى" ويغرس فى نفسه حقيقة تعدد الاحتمالات حسب فهم القارئ للنص الأسمى.

أما الفصل الثانى وعنوانه "بناء المعنى" والثالث وعنوانه "الصراع"، فهما يقدمان بعضاً من تلك الأفكار ويبحثان فى أنماط وقواعد عمليتى الأداء والإبداع فى الطرائق التى

يتبعها القارئ لجعل النص مفهوماً وذا معنى، وأيضاً المعايير والأطر الأيديولوجية التي تنطوى عليها تلك الطرائق، إلى جانب دراسة الجوانب المرتبطة بالحقائق والخيال والأوهام لتكوين معنى للأشياء وما ينتج عن ذلك من سيطرة تفاعلية وتناقض، ولعل هذا التفاعل يتم من خلال كتابة الحوار واستراتيجيات معالجة النص متعددة الأهداف والتي نستعين بها من أجل إحداث تأثير ما على شخص آخر.

ويقدم الفصل الرابع وعنوانه "التحكم" وجهة النظر هذه بشيء من التفصيل بالنظر إلى التصنيفات والنقلات التي ترسخ علاقة الأدوار الخاصة وأيضاً مجالات اللغة المتعددة والتي من الممكن استخدامها لتدعيم ذلك الدور المهيمن، ويعد الجانب المؤسسى للسيطرة هو الجانب الرئيسى إذ إنه يقدم عدة أسس للتمييز بين اللغة القياسية وغير القياسية وما سبب اللغة القياسية ونصوصها ومستعملها، ويخلق هذا نوعاً من السيادة من خلال التطبيقات العملية للدراما التي تسعى للتغيير من خلال استراتيجيات خاصة.

أما الفصل الخامس وعنوانه "الأدوار" فيدور في نفس الفلك من خلال فحص الطرق المكررة والمحددة المختلفة والتي نستخدمها فى النص الدرامى، بالتركيز على السياق والملاءمة والاتساق وعلى الطريقة التي بنى عليها الأداء بالتأمل فى الآخرين، كما ينطوى الفصل على كيفية تسمية أنفسنا والآخرين معاً وعلى عملية إيجاد علاقة بين الشخص والزمان والمكان، وكذلك على القوالب الجامدة والتي يمكن أن يخرج عنها وبالتالي تهيم وتسيطر عليه.

أما الفصل السادس وعنوانه "السلطة الثقافية" فيطرح فكرة الاضطهاد والاستبداد ببحثه فى عدة قضايا، منها قضايا النوع والجنس ولغة المرأة، وكذلك الاضطهاد أثناء الاستعمار وما بعده. وهنا نجد أن التطبيق العملى للدراما يكشف علاقة الخطاب الأولى القمعى بالكتابة من أجل الإطاحة بالتصورات والهويات العاجزة.

وتهتم تلك الفصول الستة وكذلك الخاتمة التي توجز مناقشة اللغة وتطبيقاتها العملية بالطريقة التي تؤثر بها القضايا السابقة وغيرها من القضايا على شكل العمل الدرامى، وكذا على الدور المنوط بنا فى الممارسات المختلفة لتأويل العمل الدرامى وكتابته وتحليله وإبداعه واستقباله. وعلى الأخص يشكل الفصلان الأول والثانى مقدمة لبعض أفكار هذا الكتاب العامة منها والنظرية، أما الفصول الأربعة المتبقية فتعرض لتلك الأفكار على نحو أكثر شمولاً من خلال التحليل المفصل الدقيق للغة التي تمت بها كتابة مجموعة كبيرة من النصوص الدرامية.

ولقد استعنت بتلك الأمثلة لأوضح بعضاً من القضايا المحددة التي تؤثر على الفهم النقدي للعمل الدرامي، ولأحدد المناقشات التي قد تثار بعد تفسير هذا الكتاب في قاعات الدرس وغرف التدريب على أداء الأدوار وبلاتوهات تصوير الأفلام السينمائية وأروقة المسارح وقاعات الصحافة وداخل غرف المعيشة وحجرات المطالعة، وينطوى التطبيق العملي للدراما على الفعل الاجتماعي والمؤسسي والتعبير. إن كتاب "لغة الدراما" على وشك أن يؤثر فيها محدثاً بعض التغيير.

الفصل الأول

التطبيق العملي للدراما

التأليف

عندما قررت فرقة شكسبير الملكية إخراج مسرحية جديدة للكاتبين جون آردن ومارجريت دارسى فى عام ١٩٧٣ وهى مسرحية "جزيرة الأقوياء" والتي نشرت فيما بعد على أنها من أعمال آردن ودارسى دون الإشارة إلى ذلك العرض الذى كان لزاماً عليهما (آردن ودارسى) طبقاً لنصوص العقد المبرم مع الفرقة أن يحضرا بروفااته وإذا استدعت الضرورة أن يعيدا كتابة بعض أجزائه، ولكنهما وصلا إلى نقطة أصبحا عندهما غير قادرين على فهم منطق الممثلين فى أداء أدوارهم بغرابة شديدة وبمواجهة المخرج اعترف بأن البروفات كانت تجرى بدون حضور الكاتبين لأنه كانت لديه أفكار عن معنى المسرحية تتعارض مع رأيهما إذ يعتقد كل من آردن ودارسى بأن:

المؤلف المسرحى هو الوحيد الذى يستطيع أن يفهم معنى مسرحية جديدة غير ممثلة، ومن ثم فلا أحد غيره يمكنه أن يؤكد المعنى، والمغزى المقصود من البناء المسرحى الذى كتبه، أما مهمة التفسير كيف يمثل المعنى على خشبة المسرح فتلك مهمة وجزء من عمل المخرج (آردن، ١٩٧٧: ١٦٠).

لقد اعتقد كل من آردن ودارسى أن المعنى يجب أن يكون بارزاً تماماً من خلال التفسير المسرحى، فالمعنى هو الحقيقة القاطعة التى تصاغ فى رموز داخل المسرحية من خلال الكاتب، ومن ثم فكلاهما يرى أن وظيفة المخرج لا تكمن فى تغيير أو تبديل هذه الحقيقة، وإنما فى عرضها على خشبة المسرح دون أدنى موارد. ومن ثم فإن المخرج ليس مسئولاً عن المعنى وإنما هو مسئول عن أسلوب وأداء التمثيل المسرحى. غير أنه لا يجب تحريف معنى الكاتب، المتضمن فى النص خلال عملية التفسير، مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف وتنوع طريقة الإخراج من مخرج لآخر. ولذا سوف يظل المعنى الدقيق للمسرحية كما هو لأنه ليس ملكاً للمخرج وإنما للكاتب وسوف يظل دائماً ثابتاً لا يتغير.

لقد كان واضحاً أن مخرج هذا العمل المسرحي توافرت لديه رؤى مختلفة حول المعنى والتفسير المسرحي واستمر في تنفيذها معارضة رغبات الكاتبين اللذين استمرا في الإضراب للاعتراض على هذا الفعل وتوجهها للمسرح ضاربين حصناً حول مدخله حتى نزعا اسميهما من أفشيات العرض:

أملين أن يدرك النقاد والجمهور أن ما عرض على خشبة المسرح هو عمل خاص بفرقة شكسبير الملكية والذي من المفترض أنه اعتمد على رؤية وحوار كل من "أردن ودارسى" ولكنه فى النهاية كان عملاً مختصراً فسر وقدم دون الرجوع إلى الكاتبين والمعنى الذى رغبا فى أن يحتويه العمل (أردن ١٧٨ : ١٩٧٧).

إن هذا لا يمثل ببساطة صراع التأليف وإنما هو صراع من أجل السيطرة على المعنى. كتب "ستيفن كونور" عن هذا الصراع فى كتابه عن "صموئيل بيكيت" حيث قال:

لو أن كل مؤلفى المسرح خافوا من حدوث تحطيم أو تمزيق أو تشويه أو انقطاع لاستمرارية النص من خلال عملية القراءة أو التفسير أو الإخراج وإنتاج النص ومن ثم قام كل واحد منهم بتوجيه وتفسير أعماله المسرحية بنفسه، فسوف يكون ذلك مجالاً لبسط سيطرة المؤلف والتحكم فى عملية القراءة أو تداول العمل واستحضار أداء فكرة العمل وتوضيحها داخل النص المكتوب، وكذلك الأداء المسرحى (كونور ١٩٨٨ : ١٨٦).

قد يكون ذلك بالتأكيد بسيطاً لسيطرة التأليف، ولكن حدوث ذلك غير مضمون تحت أى ظروف، حيث إن المعانى التى يقصدها الكاتب تكون محفوظة وفى مأمن أكثر مما لو انتقلت إلى يد المخرج، وذلك لأن المعانى تتبدل وتتغير بتغيير الرؤى، ولا يمكن حبسها والحفاظ عليها فى أمان من التغيير. فى هذا الصدد أوضح المخرج البولندى "يرجى جروتوفسكى" فى كتابه "نحو مسرح فقير" قائلاً: "أنا لا أضع ما بداخل المسرحية من أجل أن أعلم الناس ما أعرفه بالفعل، لكن حكمتى لا تظهر إلا بعد تمام العرض المسرحى وليس قبل".

أما الكاتب المسرحى الإنجليزى "إدوارد بوند" فقد كتب فى مقدمة مسرحية "الحزمة" (بوند، ١٨ : ١٩٨٧)، إن الكاتب الدرامى يستطيع أن يساعد فى خلق مسرح جديد

وذلك من خلال الطريقة التي يكتب بها، إذ يجب ألا يمسرح القصة لكن الأهم هو التحليل، فنوايا الكاتب تتغير لأن قراءة التحليل والإنتاج وطريقة استقبال النصوص، كل ذلك أيضا يتغير، وإدراك ذلك يسمح لنا بتطوير المفهوم المهم وهو المعنى المتغير والذي يتغير من الكاتب إلى القارئ ومن المخرج إلى الممثل ومن الممثل إلى جمهور العرض.

حينما قام كل من أردن ودارسى بهذا الحدث كان ذلك بمثابة حركة سياسية هامة سرعان ما تنبأها بعض الكتاب الآخرين من حيث رؤيتهم للمعنى وتفسيراتهم التي تعكس فهماً تقليدياً لدور الكاتب المسرحي، هذا الدور الذي يحاول أن يقيد المقاصد والرغبات والمعاني لصالح رؤية فردية واحدة، يجب على الآخرين أن يسهموا في تفسيرها، وإن لم يفعلوا ذلك فإن معنى المسرحية المتضمن في النص من قبل الكاتب يصبح غير مفهوم، والتفسير القائم على ذلك يعتبر معيباً (أردن، ١٩٧٧: ١٦٠).

وهذه رؤية برزت من خلال النقد الأنجلو أمريكي الجديد (على سبيل المثال: هيلمان وبروكسي ١٩٤٥) وترتبت عليها نتائج كثيرة يمكن الإمساك بها. على سبيل المثال: في المسرح حيث لم يزل النقاد يتحدثون عن مزايا هذا الأسلوب القديم فيما يختص بالحرص والالتصاق بالنص (ديفيد كيرنس - جريدة "الفيجارو"، الصنداي تايمز - ٩ يوليو ١٩٨٩) حيث إن فكرة النص تكون مستقرة وغير متغيرة، وهذا المستودع من المعاني هو الذي يحدد التفسير الوحيد للنص، أو أن الأكاديميين يتفقون على أن النص الدرامي يرى كنتيجة للحوار والذي يعتبر سقالة من خلالها يتم تشييد وبناء المعاني المسرحية (إستيان، ١٩٦٠: ٤٨).

وحينما أخرج "جورج ديفاين" على سبيل المثال بيكيت ١٩٧٢ على مسرح الأولدفيك في لندن في أبريل عام ١٩٦٤، فقد كتب في برنامج العرض:

عندما يعمل المرء مخرجاً لمسرحية من أعمال بيكيت، فإن عليه أن يعتقد أن النص يمثل شيئاً أشبه بالإيقاع الموسيقي حيث إن ما بداخله من نغمات وأصوات ولحظات ووقفات تكون فيما بينها إيقاعات داخلية خاصة ومن تألفها يبرز الأثر الدرامي (ريد، ١٩٦٩: ٤٥).

تؤكد مثل هذه الآراء على الدور المتميز للنص الأدبي ومؤلفه.

ويقدم "أليك ريد" في كتابه عن بيكيت وضعاً نموذجياً عن ذلك حيث يقول:

أن الأصوات التي لا تحدث جرساً موسيقياً، وإيقاعاً سريعاً تجعل إعطاء الممثل والمخرج لأى تفسير شخصى يزايد على ما حدده بيكيت أمراً مستحيلاً (ريد، ١٩٦٩: ٤٥).

فهو يتمسك بأنه بالنسبة للمسرحية لا يوجد حيز أو غرفة سرية للتفسير علاوة على ما قدم فى المسرحية، لأن كل ذلك موجود بالفعل داخلها (ريد، ١٩٦٩: ٤٥)

يواجه هذا الرأى - فى إطار تميزه العام، وهو الملكية التأليف وتفسير المعنى - اعتراضاً ورفضاً متزايدين فى إطار النظرية النقدية المعاصرة - على سبيل المثال كتب "رولان بارت" فى كلمته المبكرة تحت عنوان "موت المؤلف" قائلاً: كى تربط النص بالمؤلف فإن هذا يعنى فرض قيد على ذلك النص، تزويده بدلالات نهائية لا تقبل التفسير (بارت، ١٩٨٦: ٢١٢).

وتغلق باب الكتابة ولذلك تغلق التفسير تماماً، وبالمثل اقترح "ميشيل فوكو" تحت عنوان (من المؤلف؟) يقول إنه بدلاً من طرح أسئلة مثل: من هو الكاتب الحقيقى؟ وهل تحققنا من أصالته ومصداقيته؟ وما الذى أظهره من معظم خبايا نفسه وأسراره من خلال لغته؟ وأى فائدة تحقق لو طرحنا أسئلة مثل: ما أشكال البناء لهذا الخطاب؟ ومن أين تأتى؟ وأين تكمن؟ وكيف يتم الترويج لها؟ ومن يتحكم فيها؟ (فوكو، ١٩٦٩: ٢٩٠).

و هنا وبينما طور جون أردن أفكاراً وتجارب مهمة لتسييس المسرح فإنه يعارض أن يكون المسرح اليوم ذا فائدة قليلة أو منعدمة للفكرة القديمة الخاصة بالنص الممثل على المسرح، والذي يتألف من سلاسل من الأحاديث التى تحتوى على عدد من الإرشادات المسرحية (أردن، ١٩٧٧: ١٧٥). ولا تزال رؤيته لحقيقة المعنى مرتبطة بالاعتبارات القديمة الليبرالية/العملية والإنسانية للاستبداد والفردية. حينما تقدم أية مسرحية رؤية خاصة للعالم، يفترض أن تكون هذه الرؤية رؤية الكاتب الدرامى، لذا يتوجب النظر إلى كتاب الدراما على أنهم المصدر الأول لكل الأفكار سواء كانت واضحة من خلال الحديث المنطوق أو واردة ضمناً فى نسيج البناء المسرحى (أردن، ١٩٧٧: ٢٠٩). و يعد البديل الوحيد لذلك كما يقول أردن هو تنفيذ فكرة "جماعية المسرح" حيث يقوم كل فريق العمل، بالمشاركة فى تنفيذ كل جزئيات العمل المسرحى. ولكن ذلك كما يؤكد نادراً ما يتم بنجاح فى الأداء العملى، وقد وضع المخرج المسرحى البريطانى "بيتر بروك" رأياً متشابهاً لذلك حينما كتب يقول: "برزت مؤخراً ضرورة ملحة تستدعى أن يصل التأليف إلى أقصى حد من الاتفاق، وأن يركز على العمل الجماعى الذى غالباً ما يرغم على تركه (بروك ١٩٦٨: ٣٥). والقضية

المهمة هنا هي كيف يتميز الاعتبار الخاص بالتأليف؟ وهل أصبح أكثر تحديداً في أفكاره بملكية المعنى؟

عندما يسأل الممثل في مسرحية "حوارات مسنكوف" (بريخت ١٩٦٥: ٦٤): "ألمست مقيد اليد والقدم من خلال نص الكاتب؟" يجيب الفيلسوف قائلاً: "تستطيع أن تعامل النص على أنه الأصل"، ولكن شمة معانٍ عديدة، ف رؤية النص تقدم على المعاني المتضمنة بالفعل في النص الدرامي من خلال الكاتب ومن أجل مجموعة من الممثلين، والمخرج، والمغنى وغيرهم، تقدم بأمانة على أنها معاني الكاتب، تلك الرؤية التي تقف في تعارض مع العديد من التوجهات النقدية المعاصرة، وأنها رؤية تقليدية حاسمة، كتبت كل من "ياربارا إيزارد"، و"كلارا هيرونيموس" في دراستهما عن فوكنر في مسرحيته (صلاة جنازية لراهبة):

تظهر المسرحية إلى الوجود عندما تمثّل فقط، فالمسرحية ما هي إلا كلمات مطبوعة، قطعة من الأدب المسرحي، حتى تتفتح فيها الروح عبر الجهود المشتركة لفريق العمل والجمهور، وإحضارها إلى الحقيقة الصارخة والتي يتطلب وجودها الفعلي تجاوزها للآلـم المخاض ليلة افتتاحها بالمسرح (إيزارد وهيرونيموس، ١٩٧٠: ١).

تواجه هذه الرؤية مناهضة لأنها ترى المعنى على أنه ملك للكاتب فقط، والأكثر من ذلك أنها ترى المعنى ملكاً لنظام سيميويطقي خاص بالكتابة، أود أن أقول إن هذا الطرح الأكثر فعالية للممارسة النقدية هو الذي يوحى بأنه لا يوجد معنى محدد يقدم للحياة في عملية الإخراج المسرحي، وتختلف المعاني تبعاً للأنظمة السيميويطقية المختلفة، بالرغم من أنها تبدو أحياناً مرتبطة بها، والتسليم بأن الشكل الرئيسى يتبع نظاماً واحداً فقط هو تسليم يستحيل الدفاع عنه أمام الرؤية النقدية. الأهداف التي توضع في نظام واحد لا يجوز استخدامها كوسائل للمعاني المختلفة في نظام آخر.

ألا يمكننا من ثم أن نتعرف على الحقيقة؟

أود ألا أقول ذلك لأن المناقشات التي تدور حول أهمية تلك الأهداف تفترض أن هذه الأهداف هي أهداف محددة تماماً وبشكل دائم، حيث تظل موجودة مثل كل المواد المقروءة تخضع لعملية التغيير، وكما أن القارئ لا يمكنه التحدث نيابة عن قصائد الكاتب، لذا فإن الكتاب لا يمكنهم أن يتحدثوا نيابة عن أهدافهم ومقاصدهم بافتراض أنها محددة ونهائية وغير قابلة للتغيير، ووصفت موريل براد بروك على سبيل المثال خبرات الكاتبة أن جيليكو

عندما شاهدت نماذج مختلفة من إخراج مسرحية "البراعة" ١٩٦٢ فتقول:

عندما حضرت عرض مسرحيتها فى كمبريدج اعتقدت أنه كان
حتمياً وعندما حضرته فى باص اعتقدت أنه كان بذيئاً وأصابها
بالصدمة. وعندما حضرته فى لندن اعتقدت أنه عمل حقير وساذج
(براد بروك ١٩٧٢: ٤٥).

ومن ثم فإن ما أتحدث عنه هو تنوع وتكاثر المعانى والحاجة إلى بعث التنوع والتكاثر
فى قلب الممارسة النقدية، أكثر من فكرة المعنى الفردى والموجه من قبل الكاتب، أتحدث عن
رفض فكرة أن المعنى هو الحقيقة القاطعة التى ترمز داخل النص عبر الكاتب، ونتيجة لذلك
ينظر إليها على أنها سلعة يحتكر ملكيتها الكاتب، وبناء على ذلك فأنا أتحدث عن نبذ ورفض
التفضيل لكل من مكانة الكاتب، وفكرة النص ضمن إطار الأدب، وهذه هى بؤرة الاهتمام
بالنسبة للنقد الدرامى.

الأدب:

يضع رومان إنجاردن حداً فاصلاً للتمييز بين نوعين مختلفين من النصوص، يقول
إنهما يكونان المسرحية وهما النص الرئيسى والنص الفرعى. النص الرئيسى يتضمن
الكلمات والجمل، والنص الفرعى يتضمن جزئيات أخرى مثل الإرشادات المسرحية. ولا
يشكل هذا التمييز أهمية خاصة للممارسة النقدية للدراما؛ لأنه يفترض أن اللغة الفعلية
ليست لها الأولوية على الحدث وإنما هى منفصلة عنه. ويعد هذا الرأى استمراراً للمكانة
المتميزة للغة الشفهية، والمكانة المتميزة والمسيطرة للنص الدرامى على أنه نص أدبى، ولقد
ناقشت موريل براد بروك هذه القضية التى تدور حول أفضلية اللغة الشفهية عندما كتبت
تقول (براد بروك، ١٩٧٢: ٣٧): "أظن أن كل شخص يوافق على أن اللغة الشفهية هى أكثر
نموذج سفسطائى من نماذج اللغة ومضلل" وصورت ذلك بقولها إن: "اللغة الشفهية علامة
المدنية والتحضر كما أنها أكثر العناصر صعوبة وسلاسة والعنصر الأكثر ثباتاً وتكاملاً
فى المزيغ الفنى للدراما" (براد بروك، ١٩٧٢: ٤٩).

ولكن تعد الإرشادات المسرحية بين أشياء أخرى مثل أسماء الشخصيات،
والتواريخ الخاصة بكتابة النص المسرحى، وإخراجه على خشبة المسرح، واستقبال النقاد

للعمل والميزانية، والعرض المسرحي له... إلخ، جزءاً مهماً من النص الرئيسي يضاهي في أهميته الكلام المحدد للشخصيات قوله أو عدم قوله داخل الأداء التمثيلي، ومن ثم تحدد على أنها نصوص فرعية.

يبدو لى أن الإجراء المفعول هو عدم تهميش أى جزء من النص الدرامى لأن عملية التمثيل أو الإخراج بصفة خاصة لا تعنى تحويل العمل الأدبى إلى واقع ملموس أى تحقيق فوري للعمل الأدبى، وإنما هى عملية تشكيل جديدة تماماً، تتم بشكل متقطع ويحتاج التحليل الدرامى إلى التعرف على ذلك التشكيل الجديد، ذلك النص الجديد الذى لا يعد ببساطة على أنه مسرحية النص المشكل كلياً الذى هو بالفعل موجود فى الكتابة الأصلية قبل أن يمثل على المسرح، ولكنه نظام سيميويطيقى مختلف تماماً يتطلب تحليلاً سيميويطيقياً مختلفاً تماماً. لقد أدرك ريتشارد شوشنر ذلك لسنوات عديدة فى عمله مخرجاً كمنظر درامى ومسرحى. فعندما أخرج على سبيل المثال مسرحية "أسنان الجريمة" (شبرد، ١٩٧٤) جرت مناقشات عسيرة حول الإخراج، لأن شبرد كان غير واثق تماماً من ملائمة المدخل التحليلى الذى اتخذه فى المسرحية ومن ثم كتب لشوشنر قائلاً:

لقد نازعتنى أفكار ومشاعر متصارعة حول كل شىء بالفعل... إننى لا أحاول مطلقاً أن أحقق لنفسى كذبة الأولوية الفنية، فبالنسبة لى استطاعت المسرحية أن تستمد قوتها من ذاتها بعيداً عني، لقد كانت بالنسبة لى أخاً رضيعاً هذا ما أريد حمايته (شوشنر، ١٩٨١: ١٩٦٦).

لقد أعطت مشاعر شبرد الحمائية نحو مسرحيته انطباعاً بأن مسرحيته منتج نهائى يستطيع أن يثبت نجاحه ووجوده بنفسه ولكن شوشنر أوضح إليه قائلاً:

يجب أن نعمل طويلاً ويجدية على أن نجد أماكننا الخاصة داخل العالم الذى صنعتته فى عملك أو أن نصنعه بطريقة أخرى، نحن نقبل نص مسرحيتك كجزء من العمل الفنى إلى أن يستكمل فى النهاية (شوشنر، ١٩٨١: ١٦٦) .

تعد إشارة شوشنر إلى النص المكتوب بأنه لا يعد نصاً متكاملأ على الإطلاق مهما كان يعتقد كاتبه أنه كذلك إشارة مهمة جداً، كما أنها حددت النص المكتوب على أنه جزء فقط من سلسلة أجزاء عديدة لعوالم الخطاب المحتملة.

ليس شمة نص مكتمل تماماً، وإنما هناك عدد من المعاني داخل عملية الكتابة. وبالمثل فمهما كان العرض من خلال عمليات التمثيل كاملاً ومفصلاً فإن الإخراج لا يكمل تلك العمليات ولا تكمل هذه العمليات من خلال الإخراج وإنما تخلق عملية الإخراج نصاً جديداً مناسباً لزمان ومكان واستقبال خاص. وهكذا تستمر عملية تغيير المعاني من طريقة كتابة إلى أخرى ومن قراءة إلى أخرى، ومن تحليل إلى تحليل آخر، ومن نمط بروفة إلى آخر، ومن أسلوب إنتاج إلى آخر ومن طريقة استقبال إلى أخرى يتضمن مفهوم من الصفحة في المسرح الذي يقع في قلب كثير من أساليب النقد التقليدية، التحليل السيميويطقي الشكلي، تعريفاً للنص المكتوب على أنه فقط (طريقة الأداء المسرحي) بكل معانيه المكتوبة التي تظل كما هي لا يمسها تغيير، وأود أن أعترض بقوة على هذا الوضع وذلك لأنه في كل وقت يجري تمثيل نص جديد تماماً، حتى لو كانت للمرء تفسيرات خاصة مميزة لغرض الإخراج المسرحي الخاص (في كل مرة) - إلا أنه يظل مع ذلك نصاً جديداً كل مرة. ومن ثم فهذا يعني أن ذلك الوضع أدى إلى استمرار حدوث عملية. كما يقول عنها إنجاردن:

يجب علينا بالفعل أن نتعلم كل شيء، يعد ضرورياً للدراما المقدمة
لنا من الكلمات التي تنطق بها الشخصيات المسرحية (إنجاردن،
١٩٧٣: ٢٠٩).

إن هذا الوضع يستحيل الدفاع عنه أمام النقد، وذلك لأنه يمنح مكانة لكاتب تلك الكلمات يفترض أنهم وضعوا داخل تلك الكلمات كل المعاني المطلوبة واللازمة تماماً لمسرحية النص.

قدم جرايام وهو الناقد الأدبي ذو النزعة التقليدية رؤيته التي تقول إن النقد الأدبي يفقد قبضته وسيطرته على الدراما لتنتقل إلى محتوى النص الذي يعتبره الطبيعة الأدبية للحوار في الدراما، (و بالنسبة له فإن قيمة الدراما من حيث هي أدب) مهد الطريق نحو مزيد من الجماهيرية حيث أصبحت اللغة الأدبية الرفيعة ينظر إليها على أنها أقل شأنًا واعتبارًا، وكتب يقول:

لقد تراجعت الدراما الجادة أمام الدراما التافهة - من قالبها الأدبي
إلى قالب كل ما يضمه هو إشارة أو كلام غير واضح وغير
مفصل، غير مفهوم في حوار مستمر من تلقاء نفسه.

يقترح هذا الرأي أن اللغة أو على الأقل اللغة المعقدة هي ثروة الأدب والنقد الأدبي. حيث يشير الفيلسوف الفرنسي المعاصر جاستون باشيلار إلى أن هذه الرؤية تبسيط للسيطرة "من حيث جعل اللغة المعقدة ملكاً للأدب والنقد الأدبي" (باشيلار، ١٩٦٤: ٢١)، كما أنها لا تزال تمثل التيار السائد في دوائر ومدارس النقد الأدبي. ولقد ناقش ريتشارد نيكسون الدراما التليفزيونية في إطار تلك السيطرة في مقالة صحفية جاء فيها: لا يزال التليفزيون يختار بعض الحوارات التي صنعناها وما بداخلها من سذاجة وتبسيط مخل. فكل ما يعرضه التليفزيون ما هو إلا عرض مخل من الأوبرا لن يجدى نفعاً في خلق أدب على درجة جيدة من الكمال. ذلك لأن الحوار الذي يعرضه ليس حواراً فعالاً بما فيه الكفاية، وفي هذه الحالة يندرج ذلك تحت مسمى المعايير التقليدية للأدب، وتلك هي المكانة الرفيعة للثقافة المعارضة لسيادة ثقافة العامة والجمهور التي تعترض على تفضيل نماذج خاصة من اللغة والحوار لتكون هي النماذج الأفضل من حيث القيمة الأدبية الرفيعة وفقاً للقواعد الأدبية بصرف النظر عن النماذج الأخرى. يرى نيكسون أن الدراما التي تمثل أدباً رفيعاً هي تلك التي كتبها أناس من أمثال جورج برنارد شو الكاتب الدرامي المبدع والمحبوب، الذي أمد المسرح منذ زمن بعيد من خلال مسرحياته بالدعامة الأساسية للأداء التمثيلي، حيث أملت مسرحياته بكل الكلمات لكل جوانب الحياة (نيكسون، ١٩٨٤: ٤١٠). ويبدو أن نيكسون يعاوده الحنين إلى الماضي، إلى فترة الازدهار التي لم نر مثلاً لها منذ تبايننا باستعادة أمجاد المسرح الكوميدي، والتي من المحتمل ألا نراها مرة ثانية إلا إذا أثبتت تربة الثقافة الجماهيرية كُتّاباً حقيقيين للدراما. ولقد امتدت مرحلة الازدهار لمدة ثلاث سنوات من ١٩٠٤ إلى ١٩٠٧ حيث كان يشرف هارلي جرانبيل باركر على ساحة المسرح الملكي بلندن، وكان ذلك بمثابة خطوة مهمة للدراما كأدب رفيع لأن المسرحيين قاموا بتقديم أعمال ومسرحيات رفيعة المستوى ذات نصوص جيدة مثل مسرحية "الرائد باريبارا" لبرنارد شو، و"ميراث فويسى" لجرانبيل باركر (نيكسون ١٩٨٤: ٤١١).

لقد تطورت بالطبع طبيعة النصوص عبر معايير أدبية محددة وخاصة جداً. فعلى سبيل المثال توجد في مسرحية "الإنسان والسوبرمان" لبرنارد شو إشارات مسرحية تكون صفحات عديدة على امتداد المسرحية. يكشف الأداء العملي المسرحي عن حالة تطور بصورة فائقة من انعدام الثقة في المسرح، وفي المخرجين والممثلين ومن خلال ذلك نجده يعلى من صورة النص المكتوب ليصبح من داخله كائنًا مستقلاً بذاته ويستتكر شو المسرحيات التي قدمها هنري جيمس وبصفة خاصة مسرحية "الصراخ" قائلاً: إنه من

المستحيل تمثيل اللغة لأن الحوار لا يمت بأى شبه للحوار الحقيقي بالمرّة. لقد ذهب برنارد شو لمشاهدة عرض مسرحية " الصراخ " (١٩١٧) ثم كتب عنها فيما بعد قائلاً:

توجد لغة أدبية واضحة تماماً لا تخطئها العين، حتى تصبح تماماً غير واضحة ومفهومة للآذن حتى عندما يكون من السهل نطقها بالفم (إدليل، ١٩٤٩: ٧٦٥).

فقد استنكر كتابة جيمس لحوار لا يمكن لأحد استيعابه، ولقد صاغ شو هذا الرأي مركزاً على الفواصل البينية في النص من خلال قراءته لفقرات من النص على ضيوفه الذين أعلنوا عن عدم فهمهم واستيعابهم لأية كلمة فيه. على سبيل المثال:

جريس: (بينما ترفع بصرها، يستغرق بكامل كيانه في التفكير في شيء لا يمثل حاجة ضرورية الآن لأن يعيد التفكير فيه) إنني حقاً أسفة يا أبت أن أسبب لك أى أذى، ولكن هل يمكن أن أسالك من يكون؟ فى هذا الموضوع أشرت بقولك إنهم.

تايجن: إنهم؟ (يستوقفه السؤال لحظة ولكنه يرد بعدها بنبرة من الشجاعة والتأكيد) أن تبدأ أختك به على من تعود الفائدة فيما يمكن أن أفعله لأحقق لك السعادة أظنك تعترفين بامتنان وأسرتك من أولهم لآخرهم وبصفة خاصة الدوقة العجوز الفاتنة، من يكون مرغوباً منك ويأسرك ببهائه ومن يكون صالحاً من الناس، رائعاً وذكياً مثل الآخرين الذين من المرجح أن يطلبوا يدك وبعدما يقول ذلك تعلو نبرة الصوت أن تظلى وحيدة، جون نفسه أكثر الرجال دماثة وخلقاً، ومن يستحقك ويطلبك لنفسه يبدو ليتظاهر أن يتفق معى مثلما قد تفعلين، إذا كان يفترض أنه شاب فقير، حرضهم بدهاء تعاملوا معه إثر ذلك يعنف شديد ذلك الكرية الأبله الذى يضرب على فمه (إدليل، ١٩٤٩: ٧٨٩).

هذه فقرة من نص مكتوب سوف تبدو لمعظم الناس على أنها معقدة وصعبة، فأسلوب الكتابة مهلهل ومن الصعب تتبعه، فعبر أسلوب ركيك بحشد الكلمة بصور متتابعة، يضم بداخلها صفات عديدة. وقد تم بناء النص بطريقة ترجى المعلومات الرئيسية إلى نهاية الفصل، وقد فسر ذلك برنارد شو بطريقة مثيرة حينما قال:

"إنه أسمى أدبياً حتى يتم إخراجها على خشبة المسرح" ولكن بطرق عديدة أود أن أقترح أن ذلك الأسلوب في الكتابة أكثر التصاقاً بأنماط محددة من أحاديث شو وكثير من النقاد التاليين له جاهزون للاعتراف به. لقد خلط "شو" بين النظام العلاماتي في الكتابة - بنظام آخر - الكتابة كحديث - ووضع أحكاماً قيمية - أود أن أقول إنه ليس من السهل نقلها على صورتها.

ما يمكن أن يرى على أنه شيء ناجح وقيم داخل نظام علاماتي واحد في الأدب يجري استخدامه معياراً لتقييم النجاح والقيمة لنظام علاماتي مختلف تماماً في عملية إنتاج الدراما، إن عملية توسيع أطر المعايير خلال عملية نقلها من نظام لآخر هو ما يعنى اليوم ويمثل واحداً من أكبر المعوقات لممارسة النقد الفعال للدراما، وبالنظر إلى نقاد مثل نيكسون والممثلين والمخرجين الجدد نجد أنهم لا يعتقدون بالنص على أنه حقيقة فنية أدبية كما لا يعتقدون بالاعتقاد الراسخ للنظرة التقليدية للنقد الأدبي، وفحواها أن المعنى يرمز داخل النص من خلال الكاتب، فراح يقول "فلنتجاوز بيتهوفن": لأن الاتجاه المسرحي الذي يقول إن أفكار الفنان تشتمل على الكلمات، والملاحظات والصور التي يستخدمها، وتجهيز المسرح للمشاركة في الأدوار المسرحية. قد لا يهتم أو لا يعتقد بذلك مخرج حديث مقيم بعالم المسرح يود تقديم مسرحيتي الملك "لير" و"هاملت" لأنه سوف يشعر بتراخ نحو إعادة تقديمها، فيالها من خسارة إذا تجرأ مثل أولئك المخرجين، وجاء واحد بينهم لا يعتقد كثيراً بأدب الدراما ليحاول خلق أدوار مسرحية لا تتفق ولا تتزامن مع تفسير الناقد الأدبي التقليدي لمعنى النص! مثل أولئك الكتاب إذا ظهر الواحد منهم فإنه يتسأل في دهشة كيف اعتبر هؤلاء الكتاب أنفسهم كتاب دراما في الوقت الذي كتبوا مواد التسلية والترفيه لوسائل الإعلام الجماهيرية؟!

تبدو تلك النظرة متعسفة لأنها تحدد في إطار ضيق جداً ما يجب وما لا يجب أن يكون أدباً، وبالتالي تحدد الدراما باقترائها بالأدب، لقد برز هذا التعسف في صور عديدة، وعلى سبيل المثال تكمن إحدى المشكلات التي واجهت ستيفن بيركوف خلال إخراجها لمسرحية "هاملت" وتواجه أى ممثل يعمل بنص معروف جيداً للجمهور مشاعر وأحاسيس الجمهور التي هي بالفعل مشكلة تجاه مفهوم النص حول مقولة:

"أن تكون أو لا تكون" حتى عندما يقول:

إلى متى يتحمل ضربات السوط واحتقارات القدر؟ لقد توجهت بالسؤال إلى الجمهور وبأسلوب بلاغى.. أبحث فى وجوههم الساذجة والبريئة عن إجابة، وصدمت لأنى لم أجد إجابة واحدة، لقد فتشت فى وجوههم فى لاهائى ودوسيلدروف وفى باريس حيث كانت الجماهير كلها متشابهة فى نظرتها المهذبة نحو المسرح الذى كان كما لو أنه مشغول بسرية فى أداء بعض الشعائر من خلال مشاركة الجمهور لحديث العالم الأكثر انتشاراً والذى يؤدي باللغة الإنجليزية من أجل فكرة بعينها يحاول الجمهور الإمساك بها، ومن ثم ينظر بهدوء وإمعان، ويتلهف معظمهم إلى سماع كل كلمة وتتبع أى تغير فى الفكرة، وهناك لغة ترتبط بالأحاديث المعروفة، هذه اللغة تجعل وتحول ما كان يعد بسيطاً ومباشراً بشكل فجائى إلى شىء معقد وغامض، كى يصبح لغزاً ذا أعماق دفيئة حتى يسهل تقويضه وهدمه والحصول على الرموز السرية للوصول إلى أعماقه، وقد يؤدي ذلك إلى البوح وكشف الأسرار، ومن ثم يجب على المرء الممثل أن يكون فى كل حديثه أكثر بساطة ووضوحاً مباشراً فى كلامه وأميناً فى تمثيل النص على المسرح، وهذا ما سوف يخلق الأثر الرائع والمحتمل، ولكن ليس هذا ما أفعله بشكل دائم (بيركوف، ٨٩: ٩٤).

تلك اللعنة التى كتب عنها بيركوف هى لعنة متعددة الأوجه. وبالمثل أوضح عالم الاجتماع الأمريكى إرفنج جوفمان قائلاً: وليس المنتظر منا أن نمثل فقط وإنما المتوقع أن نمثل جيداً، وهذه الطريقة الجيدة التى نمثل بها وما تعنيه وما هو متوقع أن تعنيه فى سياقات مختلفة تلك هى القضية والفائدة الحاسمة.

تحدد جودة العديد من النصوص من خلال النقد الدرامى عبر معايير أدبية التى فى أغلبها من وجهة نظرى أقل توافقاً وتناسباً للاستخدام، وهذا ما اعترف به محترفو المسرح منذ وقت طويل وخاصة الكثير من الأكاديميين، حاول تشارلز ماروفتز فى مسرحية "عطيل" (عرضت على المسرح المكتشف فى لندن فى يونيو من عام ١٩٧٢). أن ينقذ شخصيات المسرحية من استبداد أدب قاعة الدرس طرائق تناولها وتفسيرها، لقد وظف ماروفيتز القضايا الخاصة بثورة السود فى أمريكا وخاصة فكر أناس مثل مالكوم إكس وكتاب مثل

أميرى بركه (لى روى جونز) من أجل خلق إطار لإخراجه المسرحى لـ "عطيل" وفى تقريره للفرقة المسرحية كتب يقول:

١- يحاصر التهديد الممثلين فى مسرحية "عطيل" لشكسبير عندما يظهر المنشق بينهم الكل خائف ومهدد غير أن التهديد الأكبر يكمن فى تهديد الممثل الذى يؤدى دور عطيل حيث أن انتزاع الممثل الأسود لدور "ياجو" تدريجياً يجعله يشعر أن أدائه ليس إلا عنصراً سياسياً، مكملاً فى صورة أقرب إلى الكلاسيكية وهى تمثل بنفس الطريقة على مدار أربعمئة سنة تقريباً.

٢- تتحول شخصيات مسرحية "شكسبير" تدريجياً إلى شخصيات معزولة عن سياق النص المحدد لها فشخصيات مثل "ياجو، ديمونة، عطيل" إضافة إلى كونها جزءاً من الشخصيات الروائية فى عمل شكسبير هى أيضاً شخصيات فى العالم المتلقى لهذا الأدب وهم يعانون الاغتراب من خلال التقاليد ويتم تحديدهم بقوة من خلال الماضى ومن ثم فهم غالباً يظهرون كشخصيات درامية بمحض إرادتهم (ماروفيتز، ١٩٧٨: ١٧٨).

لكى نعزل هذه الشخصيات بعيداً عن العالم المتلقى للأدب يقول ماروفيتز:

يجب أن نعمل بالفعل منذ بداية العمل على إحداث تباين واضح بدرجة كبيرة من كل أنواع الجمل التى تظهر فى كلام السود الأمريكين المتضمنة لكلمات الجحيم وكلام البيض وذلك من أجل الوصول بالصراع إلى ذروته بين آلية اللغة المعاصرة وأشعار شكسبير التقليدية لأن شيئاً واحداً سوف يبدأ فى الظهور خلال عملية الكتابة. حيث يجب ألا يكون الأسلوب جامداً أو يكون خلطاً بسيطاً لمواقف حديثة ومواقف تقليدية قديمة ولعل أحد هذه الأساليب كان يوحى بشئ، ما عن الصراع السياسى للسود فى أمريكا، وبطريقة أخرى كانت ثمة محاولة لقول شئ، ما عن المعتقدات التى كونها الناس عن شخصية عطيل فى مسرحية شكسبير وكيف يكون ذلك مرتبطاً بالمشاكلات والمهموم السياسية المعاصرة، وآخر سوف

يقول أيضاً أنها محاولة للإيحاء بأن الشخصيات هي نفسها شخصيات شكسبير، إلا أنه ونتيجة لكونها تدور في نفس الإطار لمدة مائة عام تقريباً، عزلت نفسها الآن عن سياقاتها وأطرها الأصلية، ولذلك فإنهم في اتجاه يروج بحرية في أنواع مختلفة من التربية الثقافية، ومن ثم يمكن السيطرة على تلك الشخصيات وإدخالها في سياق جديد (ماروفيتز، ١٩٧٨: ١٨٦).

ويتضح ذلك من شخصية الدوق الذي يؤدي دوره كولونيل أبيض من أقصى جنوب أمريكا وهو كاسيو، شاب إنجليزي في دور مساعد، ويأجو شخص ساخر مازح في إشارة تشبه في رؤيتها رواية "العم توم" في عالم البيض. لقد ولج ماروفيتز في عالم الدراما ليس فقط من خلال رفض فكرة أن المعاني مملوكة للكاتب ويجب أن يروج ماروفيتز لها وتشرح بأمانة من خلال الممثلين والمخرجين، وإنما أيضاً من خلال الفكرة المسيطرة بدرجة شديدة، والتي تقول إن أفضل الناس قدرة على الوصول لتلك المعاني هم من تمرسوا في العمل داخل التحليل الأدبي التقليدي. إن ما اهتم به ماروفيتز وآخرون مثله هو التطبيق العملي الذي يعترف بأن حديث النقد والإنتاج الدرامي ليس حديثاً بريئاً سليم النية. فالنقاد ليسوا ملاحظين موضوعيين ومحايدين لمعاني شخص آخر هو الكاتب، كما أن الممثلين والمخرجين والجماهير لا تشارك في العمل المسرحي سواء بالتمثيل أو المشاهدة، ونلاحظ تلك المعاني بأمانة وموضوعية ودون نقدها. إن الأسس المسرحية والفلسفية لممارستهم النقدية لا يمكن تجاهلها بالرغم من الأسطورة المسيطرة التي تذهب إلى أنه يمكن تجاهلها، ومن ثم فإن ذلك يقصد به منذ سنوات عديدة نمطا الاستبداد وهما تمييز النص الأدبي وتمييز المؤلف. و أحد الخطوات الأولية للإفلات من هذا الاستبداد هو أن نعترف بأنه ليس هناك صوت واحد يشترك في بناء المعاني وإنما توجد أصوات متعددة.

الأصوات المتعددة:

افتتح كيث ألان كتابه "المعنى اللغوي" في عام ١٩٨٦ بقصة عن المتحدث الذي دخل قاعة مكتظة بالناس، واقترب من الميكروفون وأعد نفسه ليتحدث، وما إن فتح فمه حتى سقط بفعل أزمة قلبية دون أن ينطق بكلمة واحدة. وضع ألان رأياً حاسماً بقوله إنه ليست هناك محصلة أو نتيجة على الإطلاق لما عزم المتحدث قوله إذا لم يكن قد تفوه بكلمة ومن ثم

لم تسمع. إن أهمية اللغة تبرز فقط حينما تكون جزءاً من التفاعل والتواصل الاجتماعي ومن ثم يبرز معناها أيضاً في هذا التفاعل.

اعترف الفيلسوف لودفيك فتنجشتاين بذلك حينما قال بأن تلك الممارسات العملية هي التي تعطي للكلمات معانيها، وهنا كان يشير من خلال الممارسات العلمية إلى فكرة مفادها أن الاستخدام أو التطبيق هو الذي يحدد المعنى وليست المعاني ذاتها في إطار حرية السياق للنص. فالمعنى يُرمز إليه من خلال الكلمات ومن ثم فمصطلح الممارسات العلمية يشكل أهمية كبيرة هنا. لقد كانت الكلمة الألمانية التي استخدمها فتنجشتاين أي التطبيق العملي وأود أن أقول إن الدمج بين آراء فتنجشتاين حول اللغة على أنها استخدام عملي، والفهم الماركسي للتطبيق العملي على أنه نشاط بشري، سوف يكون في مواجهة الاغتراب والاضطهاد المؤسسي يقتضى أن يصبح نشاطاً ثورياً راديكالياً من أجل بعث التغيير في ظروف الإنسان، وسوف يعمل وقتها كقاعدة فعالة يتأسس عليها بناء التطبيق النقدي. ويتضمن التطبيق العملي وما يرتبط به واللغة تفاعلاً وتغيراً سياسياً واجتماعياً، ومن ثم فإن الفهم النقدي للتطبيق الدرامي يدور هو الآخر حول التفاعل والتغيير الاجتماعي. إن التطبيق العملي عملية تضم التحليل والحدث المصممين لبعث التغيير، يتضمن التطبيق العملي كلا من الحدث والعملية التي تبني وتحدد ما نفعله كبشر وكمؤسسات اجتماعية. كما أن ما نفعله يتحدد بطريقة عشوائية وذلك عبر طرق متنوعة يصنع من خلالها المعنى من بينها استخدام اللغة، النصوص المسرحية هي ممارسات تحتوى على التفاعل الاجتماعي كما أن التفاعل الاجتماعي يتصل بقضايا السلطة والتغيير. وفي أحيان كثيرة لا يعتمد الاتصال على ما تعنيه الكلمات وإنما أكثر على ما يدركه كثير من الناس، مع أن المعاني توجه عبر اللغة، فإن هذه المعاني لا تمثل شيئاً جوهرياً لنظام وثبات اللغة، لقد صاغها الناس ودرجة عظيمة الأهمية صاغتها المؤسسات في المواقف الاجتماعية التي تتغير بشكل دائم.

إن ما تعنيه الكلمات نفسها غالباً ما يعد نتيجة أقل شأنًا من إستراتيجيات وأسس البناء بداخل الحديث، مثلما يظهر في هذا الحوار بين جيري وإما في مسرحية " الخيانة " (بنتر ١٩٧٨: ٥٢):

جيري: عندي أسرة.
إما: أنا أيضاً عندي أسرة.
جيري: إنني مدرك لذلك تماماً، كما يجب أن أذكرك بأن زوجك أقدم صديق لي.

إما: ماذا تعنى بذلك؟
جبرى: لم أقصد أى شىء من هذا.
إما: لكن ما الذى تحاول أن تصرح به بقولك ذلك؟
جبرى: يا للمسيح! لم أحاول أن أصرح بشىء، لقد قلت بالضبط ما أردته.
إما: أمكذا؟

أيمكن أن نستنتج ما يجرى فى هذا الحديث عبر الأداء التمثيلى ليضع إما فى موقف الهجوم وجبرى فى موقف الدفاع؟ يبدو أن الصراع بين الشخصيتين لا ينشأ مما يقال وإنما مما لم يتم قوله، فلا يظهر ما يشير إلى حدوث خلاف فى الرأى بينهما وما ظهر هو اختلاف يبدو أنه يستند إلى حالة من الشك والغموض، غير أن ما يشكل على الأرجح أهمية متزايدة لفهم الصراع الذى يعتمد على الشك، وبالتالى الأداء التمثيلى له، هو تلك الملامح المميزة للنص والتي يأتى فى أولها حالة انعدام اليقين بينهما، ويبدو أن هذا فى أغلبه يستند بداية على انعدام اليقين حول ما يبدو ظاهراً من معنى تشير إليه كلمة ذلك خلال مجرى الحديث، يبدو أن كلا من جبرى وإما يستوعب معانى مختلفة تماماً لهذه الكلمة ومن ثم ما يبدو فى مواضع أخرى على أنه أسلوب ربط فعال لإحداث الترابط بين أجزاء النص والشخصيات معاً، ويمكن أن يجرى تمثيله بطريقة فعالة على أنه محرك يثير الغموض ومن ثم يثير الصراع بين إما وجبرى. لقد قام جبرى باستبدال كلمة (هذا) فى السطر رقم (٦) المعنى الواضح فى حديثه لتضفى الغموض على ما يقوله ومن ثم استخدمت للإشارة إلى تقهقره فى الصراع. غير أن تكرار استخدام إما بشكل واضح للكلمة (ذلك) فى ردها على جبرى يكشف ويضعف الضغط عليه إلى الحد الذى يرد عليها بطريقة غاضبة، يمكن أن يفهم الصراع بين الشخصيتين وتطوره بشكل واضح، وفى تلك الحالة تتبع الضمانات البارزة فى الحديث أكثر من بناء صورة عبر تتبع مسار لفهم هذا الصراع وتطوره من خلال معانى الكلمات فقط. ويعتمد الصراع على قراءة النص وليس ما يوجد بداخله من إشارات ضمنية ولكن ما تشير إليه القراءة من آراء مختلفة تبرز من النص عن طريق الشخصيات. وبالمثل فإن الصراع يمكن أن يرتقى بصورة كبيرة فى الأداء التمثيلى من خلال التركيز على الضمير (أنا) ليتصور كل جمل الحوار فى مسار الحديث بين جبرى وإما، ومن ثم يجرى بناء سلطة النزاع بينهما عبر تأكيد كل منهما لذاته على حساب الآخر، ومن بين الأشياء الأخرى إبراز كلمة (أيضاً) لتعطى تركيزاً فى رد إما الأول على جبرى، لتؤكد تلك النهاية على تطلع إما للحصول على مكانة متساوية من السلطة مع جبرى.

يعرف التطبيق العملي الموجود لهذا الحديث على أنه فهم الكيفية التى تبنى بها المعانى أكثر مما يجرى التصريح به، من أجل فهم الوسائل التى تتمكن الشخصيات من خلالها من إحداث تأثير على بعض أنماط التغيير، كل شخصية على حساب الأخرى وهذا الفهم يعنى فهم ماهية علاقات السلطة الموجودة داخل الحديث والتى يستلزم فهم صورة اللغة على أنها تفاعل يتبع الفهم الخاص بالتطبيق العملي كعملية راديكالية تفترض أنه بداخل أى حديث يجرى بين الناس يوجد نزاع بين أصوات متعددة، كفاح لنيل السيطرة وكفاح لبعث التغيير.

اللغة والحدث:

فى مقالة بعنوان "فى الأسلوب الدرامى" يتحدث سارتر عن التلازم بين المسرح واللغة والحدث قائلاً:

يجب أن يعبر الكلام داخل المسرح عن تعهد أو التزام أو رفض أو رأى أو حكم أخلاقى أو دفاع عن حقوق إنسان أو اعتداء على حقوق آخرين. كما يجب أن يكون فى أسلوب بلاغى مرتب أو يكون وسيلة لتنفيذ مغامرة. على سبيل المثال من خلال التهديد أو الكذب أو شيء من هذا القبيل بشرط ألا تفرغ فيه أدوار السحر والسخرية والتقديس.

بينما تتركز سلطة اللغة على قدرتها الادائية مثل لغة الشيماس والكهان من أجل تحقيق شيء ما وعبر هذا الفعل تغيير شيء ما. ويستطرد سارتر قائلاً:

هذه اللغة هى جزئية أو لحظة فى حدث كما هى الحياة، وهى موجودة ببساطة من أجل إعطاء أوامر أو الدفاع عن أشياء معينة أو تفسير للمشاعر فى صورة نزاع من أجل الدفاع عن شيء، وهذا ما يظهر فى الأغراض المعلومة لاستخدامها، للإقناع أو توجيه الاتهام من أجل إبراز القرارات أو من أجل استخدامها فى مبارزات نمطية كحالات الرفض أو الاعتراض وما يماثلها فبمجرد أن تتوقف اللغة لتتحول إلى حدث تثير فى تلك اللحظة شخصاً. وكما يوجه هذا

المفهوم اللغة وبشكل واضح إلى تصور هذه اللغة على أنها شئ، غير قابل للرد تمامًا مثل الحدث، والحدث الحقيقي هو الشئ، الذى لا يرد وإنما يصبح مع استمراره أكثر ثورية. وحتى لو أردت أن ترد وتعود من جديد لنقطة البداية، لن تستطيع، ويتعين عليك أن تمضى حتى النهاية. إنها الحركة الراديكالية للحدث التى أصبحت مخططة ومنسقة داخل المسرح (سارتر، ١٩٧٦: ١٠٥) .

ومن ثم فإن اللغة عند النظر إليها فى ضوء هذا المفهوم، لن تعنى ببساطة أنها وسيلة لتمثيل الحقائق والمعانى الموجودة بالفعل وإنما هى اللغة التى يتميز أداؤها بأنه يجرى تباعاً وهنا ينشأ الحدث لتخليق معاني وحقائق جديدة، كتب إدوارد بوند تحت عنوان "ملاحظة على المنهج الدرامى" (بوند، ١٩٧٨: ١٤) يقول:

لم يعد التأثير يتبع السبب والمؤثر، كما لم يعد الحكم يقيم الحجة، كما كان الشأن فى الماضى، وعلاوة على ذلك ظلت لغة القيم والأخلاق أسيرة لنفس الفخ، ومن ثم فليس سهلاً على الكتاب المعاصرين أن يضمّنوا فى أساطيرهم وقصصهم أشياء لتعليم الخبرة الحيانية والأخلاق بطريقة كانت تجب وتلائم المجتمع المستقر الآمن؛ إذ لم يعد أسلوب حكى القصة والاستخدام المعيارى للغة يحتوى على التفسير الكامن بداخلها. ونحن ما زلنا جزءاً من مجتمعاتنا المؤسسية المعاصرة، فإن حياتنا أصبحت خالية من المعنى، ولذلك أصبحت القصص التى تدور حولها هى الأخرى خالية من المعنى ولا تستطيع القصص أن تقدم تفسيرات بذاتها، فلم تعد تستطيع أن تعلمنا كيف يمكن أن نفهم ما بداخلها، كما لم يعد الكاتب الدرامى يستطيع أن يواجه الجمهور بالحقيقة من خلال حكايته للقصة. لقد صار التفسير مزيفاً من خلال المجتمع، حتى اللغة المعيارية نستخدمها لكى نتعايش بها داخل المجتمع الرأسمالى ولا يمكن استخدامها لتفسيره. لقد أوديت لغتنا حين دخلت إلى هذا المجتمع مثلاً أوديت الفضيلة. وهذا يعنى أن سلامة ونقاء أخلاقنا عرضة للخطر ولن تستطيع لغة التقنية الخاصة بعلوم السياسة والاجتماع أن تحل المشكلة، لأنه بالرغم من قدرتها على تحليل

الحقيقة المجردة فإنها لن تستطيع إعادة إنتاج صورة الحقيقة على خشبة المسرح، فنحن لا نعيش بالتأكيد داخل مجتمع مؤسساته قوية إلى الدرجة التي تنقد نفسها أو حتى غنية بما يكفى، نحن لسنا مثل الرأسمالية الأمريكية التي تمول وتجنى أرباحاً من أفلامها التي تدور حول المكر والخيانة، والحاكمة العرقية للسود إن القضية ببساطة هي أننا يجب أن نعيد كتابة الحس الإنسانى وذلك أشبه بطفل يحاول أن ينطق بلغة جديدة.

هذه اللغة الجديدة بالنسبة لسارتر وبوند وغيرهما ليست ببساطة لغة الكلمات التي تمثل وتقدم الحقيقة، وإنما اللغة التي تحدد وتسيطر على المتحدثين بها وتبرز دور السلطة والمكانة ودور العلاقات. إنها لغة الحدث والتعبير لأنها تدور حول التفاعل والتطبيق العملى إنها اللغة المحددة من أجل التأثير على التعبير لأن المجتمع هو الآخر يعمل فى إطار الصراع ولعل دور التطبيق العملى المتضمن لذلك هو أن يقوم بتزييف تلك اللغة حتى يمكن تمثيلها لتحويلها بعد إحداث التفكير والتغيير لطبيعة الصراع من لغة اضطهاد وتظلم إلى لغة تحرر.

وبالطبع فإن ذلك بوضوح أسهل شئ، يمكن أن يكتب فى كتاب مثل هذا. ولكن مع الأخذ فى الاعتبار المشاكلات العديدة التي يمكن أن تنشأ حوله. غير أنه يعد اعتقاداً أساسياً للغرض السابق حيث إن ما يثيره التطبيق العملى من تغيير سوف يكون هو نفسه ما يجب أن يأتى فى مقدمة الخطاب الدرامى (أى داخل قاعة الدرس والمسرح والبلاتوه وغيرها). ومن ثم فإنه يمكن أن يتصدر المؤسسات الحاكمة للمجتمع. ففى مسرحية "الألوان" لـ بوند تشرح أنا تلك الحاجة للغة جديدة متحررة وذلك خلال حديثها مع ترينش:

ترينش: (يحاول أن يشرح) يجب أن تساعدنى فى دفع مسيرة العالم، ليس لتجذبه نحوك، يجب أن تكون لديك أسباب لما تفعلين ومن ثم تشرحينها لنا وتجعليننا نستمع إليك.

أنا: نحن فقط نشرح أما أنتم فتقرؤوها.

ترينش: ولكن.. إنها الكلمات.

أنا: ألا تعنى شيئاً بالنسبة لك. ذلك المجتمع لا يستطيع أن يشرح نفسه لنفسه أنت لا تفهم شيئاً حتى الوسائل الجماهيرية للشرح من صحافة وتليفزيون، ومسارح، ومحاكم، ومدارس وجامعات، تجمع فيه

المعلومات، يكون مملوكًا بطريقة أو بأخرى لأناس أمثالك، حتى لغتنا.
مملوكة لكم.. يجب أن نتعلم لغة جديدة.

ويدور التطبيق العملي حول فهم وتغيير تلك الحياة عن طريق تقديم لغات جديدة، فتمثيل اللغة الجديدة بهذا العدد يعنى الاعتراف والتسليم بأن العوالم التى تعيش فيها عوالم محددة بأطر معينة من النصوص وبطريقة متقطعة عشوائية، وتشير اللغة التى يتعرف عليها ترينش ويفهمها إلى عالم مختلف تمامًا عن عالم أنا التى تحاول أن تدفعه لفهمها لأنهما يستخدمان لغات مختلفة تمامًا عن الإنجليزية، وبتعبير آخر فعن طريق الأداء فى لغات مختلفة يمثلان عوالم مختلفة تمامًا. ويدور التطبيق العملي حول معرفة تلك العوالم المختلفة ومحاولة إحداث تغيير بداخلها، وما يوجد بها من ظلم واضطهاد، كما تدور حول تنفيذ ذلك فى تلك العوالم التى تستخدم وتعرف النصوص الدرامية على أنها جزء من المسار الذى تحدد وتفهم منه الحقائق، لقد عارض برتولد بريشت قائلًا: إن الكتابة للمسرح تعنى فى الأساس تجديد شبكة العمل الفعلية للمجتمع، وإظهار الآراء المسيطرة مثل آراء الأقوياء المسيطرين والكتابة من وجهة نظر الطبقة التى تعد سلسلة من الحلول الشاملة للمشاكلات الضاغطة التى تصيب المجتمع البشرى وتؤكد على ديناميات التنمية (ويليت، ١٩٦٤: ١٠٩). وهذا يوحى بالرغبة فى نيل السلطة والسيطرة، بهدف التأثير على التغيير، فى مجال أكثر تحديدًا وتركيزًا للنصوص الدرامية وأكثر التصاقًا بالتطبيق الدرامى.

ولا يجوز أن يفيد المعنى ببساطة فى إطار ما تعنيه الكلمات فحسب، ولكن فى إطار المستويات العديدة من المعنى الموجودة فى اللغة. كما هو الحال وبالمثل فى الحدث فى التعاملات الاجتماعية والمؤسسية وتفاعلات الناس المشتركة فى الاتصال حيث إن معظم المعانى لا تجد لنفسها مسارًا داخل المعجم. إنها معانٍ تتضمن حركة جسدية وتعبيرات بالوجه ونوعية من الصوت وسرعة فى توصيلها فى أثناء الحديث. إنها أيضًا معانٍ ضمن ما يسمى بالإنافة الاجتماعية والحديث القصير، والمعانى التى تتداخل فيها السخرية والهزاء والمجاز والغريب من الكلمات المألوفة والمعانى التى تتضمن صيغ التردد والبدائيات الخاطئة وكلمات الصمت فى اللغة والمعانى التى تتضمن المزيد من الافتراضات الأيديولوجية والسياسية والفلسفية والاجتماعية والاقتصادية البارزة منها والمستترة فى عملية التفاعل. إن معانى الاضطهاد الطبقي والعنصرى والسلطوى والجنسى: وهى المعانى التى تدخل فى عمليات البناء والمقاومة وسلطة العلاقات بين الناس وتدخل فى عمليتى الصراع والتعاون، إنما تكون كما ضخمًا من إستراتيجيات بناء الناس للنصوص بالطريقة التى تُبنى بها الحقائق داخل التفاعل الاجتماعى.

ويدور معنى الاتصال دومًا حول إنجاز شيء ما لشخص آخر كما يدور حول مجموعة من الفاعلين الذين ينفذون شيئًا ما للمفعولين بهم. غير أن هذا الفعل يجرى دائمًا بصورة متغيرة، فهو شيء متحرك ومتغير. إنها تلك الحركة التي تعد عملية حاسمة لأنها تدل على أنه لا توجد معانٍ ولا فاعل ولا مفعول به ولا واحد من الناس أو مؤسسة من المؤسسات البشرية ولا ممارسات اجتماعية ولا عمليات تتضمن حدثًا، في شكل محدد وثابت لا يتغير. فالمعنى دائمًا مؤجل وغير مكتمل على الإطلاق، لأنه لم ينته أبدًا.

تمثيل المعاني:

لقد أوضح ستيفن بيركوف (١٩٨٩: ٩٤) هذا الإرجاء للمعنى فى إطار تفسيره لمنولوج هاملت الشهير "أكون أو لا أكون":

أكون أو لا أكون خطوة جادة نحو أسفل، المسرح يقف، يحمل الكلمات
كما قلتها أقف ثم أحمل الكلمات ثم أخفض صوتي.
وذلك هو السؤال:

أخلق هذه البداية أحيانًا حتى أتغلب على الوعي الذاتى فى بداية
فقرة التمهيد. وبهذا أدخل فيها قبل أن يلاحظ الجمهور، ثم أستريح
لحظة حتى أجعلهم يستوعبونهم بأنفسهم وأحيانًا أخرى أبدؤها فى
الواقع ببطء كنوع من الاعتراف بمشكلكى ولكن دائمًا أتوجه إليهم
فلو بدأتها بشدة وبحدة ثم ظهرت أنها تعمل على تأليه كثير من
ساعات الفكر، كما لو أنني غيرت جلد أفكارى فإنها سوف تكشف
عن نفسها. وبعد كل هذا الخوف من الحيرة فإن الحياة تتلخص فى
عبارة أكون أو لا أكون أحيانًا تشبه الحوار مع الجمهور مثلما
توقعت الإجابة.

لا توجد طريقة واحدة من وجهة نظر بيركوف لتمثيل هذا المنولوج ولا حتى فى قراءته
أو تحليله ولا فى البروفة المسرحية أو الإخراج، وإنما هناك دائمًا طرق متغيرة.

(أن تموت)

دعونا نتأمل هذه الكلمة كاختيار آخر أراه يمكن حدوثه. انظر إلى الجمهور.. مثل هذا السلام هذا الفراغ - توقف النفس حتى فى قولها أن تموت الموت بينما ننتقها! أتنا.. أتنا... فكرة أخرى مزعجة سوف تهدد دائماً الأخرى المسألة فى حالة الخوف، أى طريق يسلكه المرء هناك سوف يكون بديلاً، فهاملت لديه بدائل عديدة ما دام لكل مشهد نظير من أجل تعريف المشهد نفسه، ومن ثم كلها ضرورية للمشاهد. أن تعيش أمر سيئ ولكن أن تموت أمر أسوأ... سوف نحلم وما دمنا نحلم أثناء النوم، الكوابيس محتملة بداخله، ومن ثم نتخيل استمرار خلود الكوابيس التى يمكن أن تنشأ داخل ذلك النوم الأبدى. نحن نتذوق النوم الحقيقى الذى هو أشبه بالموتة الصغرى كما أننا نتعذب بالرؤى المرعبة لذا تخيل عدم قدرتك على التخلص من هذا الشيء الدموى بعيداً. هاملت يتجاوز بعيداً عن هذا الألم من الخوف الأبدى.

بالرغم من أصوات الأداء المتعددة هنا بالنسبة لبيركوف بصفته مخرجاً وكتائباً وممثلاً، سواء كانت لهاملت أو غيره، فإن تلك الأصوات تقود إلى تمييز نوع واحد من التفسير لشخصية هاملت، وهو أنه يعارض ويبتعد عن ذلك الألم من الخوف الأبدى. وتوجد تحليلات عديدة مباشرة نحو إيجاد وتنفيذ الأداء بالاعتماد على عدد من المحركات النصية لا من أجل أداء كلمات المناجاة وإنما لدفع شخصية هاملت. إن ما فعله بيركوف هو تمييز تفسير خاص للشخصية ليستخدم ذلك التمييز ليس كوسيلة لبنائه على أنه تفسير صحيح، وإنما كجزء من العملية الديناميكية لصناعة معان جديدة ومختلفة فى كل إخراج مسرحى.

وتعد هذه النقطة مسألة حاسمة لأنها تعنى أنه لا يوجد شيء لحسم قضية أن هناك نصاً واحداً لا يتميز، وعلى سبيل المثال الإخراج المسرحى "انظر وراءك فى غضب" (جون أوسبورن، ٨ مايو ١٩٥٦) ينظر إليه الآن وبصفة عامة على أنه كان نقطة تحول فى المسرح الإنجليزى المعاصر، نتج عن محصلة عدد مختلف من المقالات النقدية، كتبت حولها بعض الآراء التى تشير إلى أن أهميتها كمسرحية (غير عادية) (فايننشال تايمز ١٠ مايو ١٩٥٦) إن كان ذلك الرأى مضللاً. وقد احتوت جريدة "التايمز" فى عدد ٦ مايو ١٩٦٥ على مقالات شنت حملة غاضبة للتنديد بالمسرحية، علاوة على جريدة "مانشيستر جارديان" فى عدد ١٠ مايو ١٩٦٥، التى وصفتها بأنها "تمثل بلبله شديدة كدراما أولية"، كما تشير جريدة "الأوبزرفر" فى عدد ١٣ مايو ١٩٦٥ إلى أنها من أفضل مسرحيات عصرها. يوجد عدد كبير من الرؤى هنا لأن هناك حقائق عديدة لذلك الإخراج الخاص فى تلك الليلة. وبالرغم مما يبدو واضحاً أنها فقط مسرحية واحدة، بعد مضى ثلاثة وثلاثين عاماً على

إخراجها ثم عرضها مرة أخرى فى عام ١٩٨٩ على مسرح (ليرك) بلندن، ليكتب عنها جون بيتر فى جريدة "الصنداي تايمز" فى عدد ١٣ أغسطس ١٩٨٩: بينما أوشك أوسبورن أن يحتفل بعيد ميلاده الستين وكان ذلك فى نفس الوقت الذى كتبنا فيه عنه: ما نشرناه فى مقالة هامشية ومكثنا أن جون بيتر يكشف النقاب عن المغزى الحقيقى للمسرحية، فالتحول الذى حدث كان حكماً على أن المسرحية لا تدور حول شاب غاضب ينتمى إلى يمين أو يسار من تيارات السياسة البريطانية وإنما كان ذلك حكماً لكاتب شاب فى عصر الحضارة العتيقة.

لكن ما الذى تشير إليه كلمة (هى)؟، إن جون بيتر مثل غيره من النقاد السابقين لا ينقد أداء المسرحية فى ليلة العرض الخاصة وإنما ينقد شيئاً آخر أطلق عليه هو وآخرون المسرحية. ومن خلال ذلك ينقدون الكاتب نفسه، ومن ثم فإن ذلك لا يعنى نقد الأداء المسرحى وإنما يعنى شيئاً آخر أطلق عليه المسرحية أو الكاتب، وتوجد تصنيفات شائعة جداً ولكن بالرغم من أهميتها الواضحة والمتزايدة على ساحة النقد الدرامى وبدرجة كبيرة، أقول إنها تصنيفات تتحدى أى شخص يقدم على نقدهم. وفى هذا الصدد تتحدى التعريف لمعناها فى الممارسة النقدية ومن ثم فإنهم يدورون حول اللاقيمة. إن ذلك لا يعنى مطلقاً أنه ليس هناك مكان للكتابة والكتاب فى التطبيق الدرامى، ويعيداً عن ذلك فما أعنيه هو: طالما توجد تصنيفات نقدية ونظرية فإن المسرحية والكاتب يكونان فى مرتبة أعلى من التحليل، وما نستطيع أن نعالجه فى إطار تباين درجات الثقة هو مفهوم النصوص الدرامية فى إطار مسميات: أداء الكتابة، وأداء القراءة، وأداء التحليل، وأداء الإخراج، وأداء الاستقبال من الجمهور.

ولعل ذلك يقدم رؤية للأداء ليتسع بصورة مبالغة أكثر مما سمحت به كثير من النظريات النقدية. إنه يركز الانتباه فى الحال على فكرة أن النص المكتوب هو مجرد حيز أو سطح لبناء المعانى داخل أداء الكتابة والقراءة والتحليل والبروفة والإخراج والاستقبال. وهذا بالتالى يثير قضايا مهمة جداً حول كيفية التعامل نظرياً وعملياً مع مكانة النص الدرامى قبل إخراجها. فلو أن بأيدى الممثلين نصاً مكتوباً، والتلاميذ لديهم واحد على أدراسهم، والمصممون لديهم آخر على لوحات الرسم، فمن يملك النص إذن؟ الكاتب أم الممثل أم التلميذ أم المصمم؟ لو احتفظ الكاتب بالنسخة الأصلية المنشورة فلمن تؤول ملكية النص للمنتج؟ أم للكاتب؟ أم للناشر؟ أم لمن اشترى نسخة منه من الكاتب؟ أم لمخرج النص؟ أم للشركة المسرحية أو التلفزيونية أو السينمائية؟ بعض الإجابات التى سوف نراها

داخل الأجزاء المختلفة من هذا الكتاب هي ما تخلق الصراع دوماً. وطبيعة هذا الصراع هي ما تثير اهتمامي، لأن الصراع عملية أساسية داخل التطبيق العملي، والتطبيق العملي من وجهة نظري عملية أساسية للممارسة النقدية المسئولة سياسياً واجتماعياً للغة والحديث

تحدث برتولد بريشت عن الاختلاف بين المسرحية كنص مكتوب على الورق وبين الأداء التمثيلي في عملية إخراجها على أنه مثل تصادم قاتل حيث إن على الأداء في عملية الإخراج أن يتغلب على استبداد النص المكتوب، وبالطبع فإن نتيجة هذا التصادم بين الأداء سوف تكون - بالضرورة - مختلفة باختلاف الناس، تماماً وبدرجة كبيرة مثل اختلافهم حول مفاهيم النص المكتوب، أي النص الدرامي والأداء التمثيلي أو أداء النص، أو الإخراج... إلخ، وبخصوص تطوير نظرية اللغة والتطبيق الدرامي فإنني مهتم بصفة خاصة بالنصوص الدرامية وعلاقتها بالأداء التمثيلي في اللغة الإنجليزية. هذه السلسلة من الأداء تتضمن القراءة والكتابة والتحليل والبروفة والإخراج والاستقبال ومجالات النشاط النقدي الذي اتسع ليشمل نوعية النصوص التي ينظر إليها عادة على أنها نصوص درامية.

السؤال الذي تتحتم الإجابة عنه هنا هو: ما الذي يميز النص الدرامي عن غيره من النصوص؟ والإجابة أن الاستخدام هو ما يميزه عن غيره من النصوص. فلو استخدم النص في أداء عمليات القراءة والكتابة والتحليل والبروفة والإخراج والاستقبال كأي نص درامي سوف يصبح بالضرورة نصاً درامياً.

ما الذي يشكل الدراما إذن؟ والإجابة هي الرغبة في استخدام النص عند الإخراج، أو التأكيد على هذه الرغبة، لأنه توجد استخدامات عديدة للنص لا تؤدي إلى الإخراج. وهناك على سبيل المثال تطبيقات عديدة مثل استخدام النص داخل الفصل الدراسي في عملية الكتابة والقراءة والتحليل والاستقبال ولكنه لا يتضمن مطلقاً البروفة والإخراج. ويعد التمييز بين الأداء والإخراج نقطة حاسمة، فحيث يستخدم لفظ الإخراج فإن ذلك يدل على كل العمليات السابقة التي تشمل القراءة والكتابة والتحليل والبروفة والاستقبال. وعندما أستخدم لفظ الإخراج فإنني أعني بذلك الأداء التمثيلي بصفة عامة في المسرح أمام جمهور يقوم بعملية الاستقبال.

إن جنس الدراما لا يُعرف بطريقة ذاتية أو من خلال عملية الكتابة، وإنما من خلال الاستخدامات والتطبيقات الاجتماعية التي تصنع النصوص. والنصوص تؤدي من خلال مؤسسات متنوعة مثل مسرح الهواة ومسرح المحترفين والتعليم والتلفزيون والسينما

والراديو وأفلام الفيديو والصحافة ومعالجة وتعليم الحديث والتدريب الصوتي لأحاديث العامة المحددة والمنشورة، وغيرها فى أية صورة من صور الأداء التمثيلى.

التفسير:

تعد النصوص الدرامية دائماً نصوصاً مختلفة حتى لو كان الأداء مسجلاً فى صورة نص مكتوب أو على شريط سينمائى أو فيديو، ولن يكون النص الدرامى أبداً واحداً، بسبب الرؤى التحريرية له والتي تصنع فى أثناء التسجيل وبسبب اللقاءات المختلفة الموجودة فى صور ونماذج مختلفة من الأداء وبسبب اختلاف طرق الاستقبال لكل من الجمهور والممثلين. فلا توجد مناسبتان يصبح استقبال النص الدرامى فيهما واحداً. كتب الكاتب الدرامى هارولد بنتر على سبيل المثال يقول: أتمنى أن تعنى مسرحياتى شيئاً مختلفاً لكل من يشاهدها إذ يجب أن تكون كذلك، لأنه لا توجد أبداً استجابة واحدة (وريه، ١٩٧٠: ٤٢٦). لم يُرض هذا الرأى الناقد الأدبى الأمريكى كلينث بروكس فى قراءته لمسرحية "ماكبت" لأنه شعر أن هذا المعنى الموجود الثابت يمكن أن يوجد من أجل المسرحية متى وجدت، فلا حاجة لعمل شئ آخر. ويعد ذلك ثبوتاً وسكوتاً أكثر من كونه إجراءً ديناميكياً للتفسير حيثما يتحول المعنى إلى منتج نهائى، عارض بروكس برأيه أن "ماكبت" يمكن أن تفهم كمسرحية من خلال صورة واحدة تتضمن بما يوجد فى السطور التالية:

طفل جديد مجرد من الملابس
خطى واسعة تعبر هذه اللغة أو فردوس الطفل الجميل
حصان عند الرسل العمياء للهواء.

اعترض ريتشارد هورن باى على هذا المدخل وكتب ذلك، بينما لا يزال كلينث بروكس يؤمن بذلك ومن ثم كتب يقول:

إنه يطرح آراء مهمة وغالباً ما تكون عبقرية، فمن الصعب ضمان مهمة العمل الدرامى لينقله إلى فقرة وحيدة يمثل هذا الغموض. ما يتطلب العكوف عدة دقائق على قراءتها فى مشهد يعتمد فى معظم تأثيره على حلقة نقاشية تقام فى الوقت نفسه بالحجرة المجاورة (هورينى، ١٩٧٧: ١٨)

يمثل هذا الرأي الذى وضعه هورنبى أهمية كبيرة لأن الناقد الأدبى يتعامل مع النص الدرامى بصفة أساسية على أنه يحمل دليلاً وحيداً للمعنى وحيداً للمسرحية، ولهذا فإن هذا الدليل يخفى فى كلمات فقرة وحيدة، كما أن تكرار ما فعله بروكس يعنى اختزال النص الدرامى حتى يصبح ببساطة مجرد كلمات على ورقة مكتوبة، كما تتجاهل دراميا كتب دنيس ديدروت فى منتصف القرن الثامن عشر حول "التناقض الظاهرى للتمثيل" يقول:

كيف يمكن أن يؤدى ممثلان مختلفان جزءاً من مسرحية بالطريقة نفسها، حتى عندما يكون النص واضحاً بدرجة كبيرة وأكثر إحكاماً، ولو كانت قوة الكلمات ليست كافية لأكثر الكتاب ولن يكون أكثر من الإشارات التى تشير إلى رأى أو شعور أو فكرة: إذ تحتاج الرموز إلى حدث وإشارة وتجديد فى الحديث والتعبير فى سياق كل الظروف المحيطة من أجل إعطائها دلالاتها الكاملة (ديدروت، ١٨٨٣: ٥).

إنه يعتبر النص الدرامى مثل المسرحية ويفترض أنه شخصية منفردة مستقلة بدلاً من تعدد الأدوار المحتملة له، فإن ذلك يعنى تجاهل سياق الظروف المحيطة وتقليص أى ممارسة نقدية إلى حد تجاوز حدود اللياقة والأدب. إن الجمهور لا يملك الوقت أو المهارات الأدبية للبحث عن الدليل الوحيد بهذه الطريقة وربطه بمعنى المسرحية. ولو أنه فعل ذلك فلن يعد ذلك المعنى الوحيد، ففى هذا النوع من التحليل الأدبى للدراما لا يعد الجمهور أو الإخراج الخاص بهم الأكبر حتى لو كان ذلك فى صميم الموضوع؛ فالنتيجة الخاصة بالمعنى الوحيد بهذه الطريقة كانت ولم تزل ترتبط غالباً بما يعتقد أنه مقصد وهدف الكاتب. ومن ثم فإن الإقرار بهذا الكشف لتنفيذ ذلك يعنى إساءة فهم لديناميكية خلق المعانى وتجاهل تغيير سياقات نصوص الأداء بدرجة كبيرة. فالمعنى دائماً مؤجل ولا يكتمل أبداً. وكل النصوص هى نصوص جديدة بغض النظر عن كم الوقت أو بأية طرق جرى عرضها على خشبة المسرح.

إن إدوارد بوند الذى راح يحارب بضراوة حتى يتخلص من استبداد الدراما واللغة الكلاسيكية والأدبية فى عمله قد اعترف بذلك حينما كتب يقول:

قد تبدو لغتى العامية حيث هى موجودة بالصفحات المكتوبة، قد تبدو لبعض الناس لغة مسطحة ولكنها صممت لتبعث لغة أكثر غنى، من خلال الأداء الذى أعتقد أنه الأساس لأية حقيقة وفى كل ثقافة تعتقد

أننى قانع وراضٍ بهذا الأمر الغالب فإن المسألة تقتضى منا بصورة كلية تماماً أن نسيطر على تلك اللغة العامية، وأن نتعلم كيف نستخدمها فى أسلوب واضح ومتميز، غير أنها لو حلت محل اللغة الأخرى لا أظن أنه يجب علينا بالتالى أن نقلل من هذا النوع وبصورة كبيرة، حيث يتساوى أو يتماثل. (هاى و وروبرتس، ١٩٨٠: ١٨٩)

ويضع بيتر بروك رأياً مشابهاً لذلك فى كتابه الفضاء الخالى (بروك، ١٩٦٨: ١٣)، حيث الكلمة هى الجزء الصغير المرن لعالم ضخم من المعلومات غير المرئية ولعل هذا يشبه فى محتواه أيضاً وعلى الأقل ما طرحه بريشت حينما قال بأن المسرحيات الجيدة يمكن أن تفهم فقط حينما تمثل، وأيضاً ما طرحه هارولد بنتز حين كتب يقول إن اللغة فى ظل ما يقال إن شيئاً آخر يجرى التصريح به حينما يكون الكلام الذى نسمعه دليلاً على ما لم نسمعه (بنتز، ١٩٧٦: ١٤). إن أداء عمليات الكتابة والقراءة والتحليل والبروفة والإخراج والاستقبال يخلق معانى جديدة ونصوصاً جديدة ولغات جديدة، وهذه ليست ببساطة سلسلة من التقمصات أو التعبيرات لشخص آخر أو لغة الكاتب.

ويعزز الكاتب الدرامى البريطانى هوارد برنتون هذا الطرح حينما كتب فى نصه المنشور ملاحظة تحت عنوان "الرومان فى بريطانيا" (برنتون، ١٩٨٢) وذلك قبل عنوان النص تقول بأن هذا نص مسرحية فى اليوم الأول فى البروفة الخاصة بها، وما حدث بعد ذلك كان عمليات التحليل والبروفة والإخراج والاستقبال التى لا يمكن تدوينها فى لغة مكتوبة بنص المسرحية، إنها أيضاً تدلل بصورة مهمة على أن اللغة ومعانى المسرحية ليست ملكاً حكرًا على وإنما تخضع للتغيير. إنها جزء من العملية الديناميكية لصناعة المعانى وفى هذا العمل نحن بحاجة إلى اكتشاف كامل فى بداية النص المنشور "موت بائع متجول" (ميللر، ١٩٥٠: ١١)، حيث توجد مقدمة طويلة نسبياً تحدد وضع المشهد كما لو أنها تقرأ برؤية واحدة كالآتى:

يسمع نغم، لعب على الفلوت، حكاية قصيرة ومشوقة حول الخضرة والأشجار والأفق، يرفع الستار ليظهر أمامنا بيت البائع نرى بناءات شاهقة محددة الأركان والزوايا بجانب البيت، تحيطه من كل الاتجاهات، يوجد فقط ضوء أزرق يسقط من السماء على المنزل والعشب من حوله. تتلون المنطقة المحيطة باللون البرتقالى الذى يتوهج كأنما يشير إلى الغضب، وبينما تظهر أضواء وأنوار عديدة،

وبينما نشاهد القبة الصلبة من المنازل البسيطة بالمنزل الصغير الذى تبدو عليه هشاشة البناء بشكل واضح يلتصق هواء الحلم بالمكان. الحلم ينطلق خارجاً من الحقيقة.

لعل شمة أسئلة يمكن أن تثار حول النص، فبأى طريقة مثلاً يمكن للفلوت أن يحكى عن العشب والأشجار والأفق؟ هل ضوء السماء الأزرق يكون كذلك بالفعل عندما يسقط على المنزل والأحراش من حوله. كيف يمكن أن يكون توهج اللون البرتقالى رمزاً للغضب؟

كيف يمكن لهواء الحلم أن يلتصق بالمكان؟ ويفرض أن المخرج سار على نهج هذه الإشارات المسرحية. ماذا تكون النتيجة؟ من الواضح أنه سوف تكون هناك رؤى متنوعة لذلك بشرة عدد المخرجين، سوف تكون هناك قراءات متعددة كما يظهر، ولكنها ليست النص نفسه. وجاء أيضاً وصف ليندا زوجة البائع ويلي لومان كالاتى:

غالباً زوجة مرحلة، طورت قمعها الشديد لتوقعاتها نحو سلوك ويلي. تحبه أكثر مما يحبها، مبهورة به بالرغم من طبيعته المتقلبة، حالته المزاجية وأحلامه الجامحة وسلوكه العنيف قليلاً يحترمها فقط من واقع ذكريات جميلة لأشواقها الفياضة معه، الأشواق التى تشاركه فيها ولكنها تفتقد الحالة المزاجية لتتكلم وتتبع مسار حياتها للنهائية "داخل المسرحية" (ميللر، ١٩٥٠: ١٢).

لا بد أن يتيح ذلك تفاسير مختلفة فى كل وقت تمثل فيه شخصية ليندا. فلا يوجد تفسير قاطع محدد لأنه لا يوجد تفسير درامى محدد ومؤكد لمثل هذا الوصف المحدد للشخصية مثلما لا يوجد إخراج محدد بهذا التفسير، وتتيح التفسيرات المتعددة حقائق متعددة. ومن ثم فالحقيقة ليست حالة ثابتة أو مستقرة للعلاقات، إذ توجد حقائق عديدة: تحدد من خلالها آراء عديدة ومختلفة. على سبيل المثال فى التفعيلة الموسيقية لمسرحية "آل جمير" (ستوبارد، ١٩٧٢: ٢٥)، عندما تعترض شخصية على تقديم أخرى على المسرح "لورد ميرى ستوك - طرزان"، لأنها تقترح أنك بعيد خارج هذا الكتاب، ومن ثم فإن ذلك يبدو أكثر على أنه سرىالى. نحن لدينا موقف ممتع لشخصية خيالية تؤمن بأنه حقيقى بينما الشخصيات الأخرى خيالية، يوجز جورج فى "آل جمير" التناقض الظاهرى بطريقة جيدة حينما يقول: وكيف يتسنى لشخص ما أن يعرف ما يؤمن به شخص آخر عندما يكون من الصعب أن يتعرف على ما يعرفه هذا الشخص الآخر؟، إن ذلك أكثر شيهاً وبصورة كبيرة

بالخيال السينمائي الذي يقدم صوراً متحركة فى وقت واحد وفى الوقت نفسه صوراً متحركة وغير متحركة، أو يشبه على سبيل المثال أيضاً ما حدث عندما لعب لورنس أوليفيه دور هاملت فى فيلم تم إخراجة فى عام ١٩٤٨. لقد كان كل من هاملت ولا هاملت وهو لورانس أوليفيه ومن دونه وكل من الزوج والا زوج، الأعزب وغير الأعزب وكل من الممثل وغير الممثل وكل من المخرج وغير المخرج. إن الحقيقة كما تؤكد عليها شخصية أرش فى "آل جمبر" هى دائماً حكم انتقالي غير نهائى.

ومن ثم توجد طرق عديدة لصناعة المعنى: هناك العديد من الحقائق ومن العوالم حيث يدور التطبيق الدرامى حول فهم تلك الطرق العديدة، ومن ثم التعرف على الأيديولوجيات الموجودة فيها والدعوة إلى تغيير هذه الأيديولوجيات إذا كانت متعسفة أو ظالمة. ولهذا يتطلب ذلك فهماً لطريقة بناء المعانى وينتج عن ذلك الوعى التام بكيفية خلق الحقائق والعوالم المختلفة. وتعد النقطة الأساسية فى عملية الوعى، هى كيفية وضع المعانى فى اللغة وكيفية وضع معنى وحس للألفاظ.

الفصل الثاني

صياغة المعنى

الحقيقة والخيال

يتصور معظم الناس أن الأشياء تصنع المعنى وإذا لم تبذل هذه الأشياء قادرة على صنع المعنى، فإننا نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل جعل هذه الأشياء معبرة وذات معنى. غير أن جعل الأشياء معبرة يمكن أن يحدث من خلال ربط النصوص. هذا الربط بدوره يحدث سلسلة من اللقاءات المختلفة التي تصنع معاني مختلفة، وهذه بدورها تخلق حقائق وخيالات مختلفة.

تروى إليزابيث رايت (١٩٨٩: ٥٥) قصة عن مخرج مسرحية يعمل لصالح (برلينر إنسامبل) وهي فرقة مسرحية تشتهر بإنتاج أعمال برتولد بريشت فتقول:

بينما كان المخرج يعمل بمدرسة الدراما في السويد أجرى تجربة عندما طلب من أحد الطلاب، وكان أقلهم موهبة، أن يصعد على خشبة المسرح ولا يفعل شيئاً على الإطلاق لا في إطار التمثيل أو حتى التفكير، وطلاب آخرون عليهم أن يخمنوا ما هو المعنى الذي يعرضه زميلهم، ترفع ستارة المسرح ببطء وتختفى الأضواء تدريجياً وكانت هناك فترة صمت طويلة بينما وقف الطالب المفتقر للموهبة هناك لا يفعل شيئاً على الإطلاق، وبعد مضي خمس دقائق إلى عشر علت ضحكة من شخص ما استمرت لمدة خمس دقائق لتتبعها ظلمة حالكة وفي النهاية أسدل الستار، وطلب من الجمهور أن يعلق على ما رآه، قالوا إنهم لمسوا الحياة التراجيدية التي يعيشها الطالب في عصر التكنولوجيا حيث يمتلئ بالوحدة والاغتراب، ولكنهم معجبون بشجاعته في المقاومة، ورفضه للمساومة وتحكمه الكامل في الموقف، وبكل أدائه المؤثر. غير أنهم لم يلبثوا أن ضحكوا عندما بات واضحاً أن هذا الشخص غير مرن بالمرّة، حيث إنه غير

واع وغير مدرك تمامًا لما يجري حوله في المدينة، لقد كان عرضاً
مبهراً للرفض جرى تمثيله بشكل فائق، وأخيراً شعر الجمهور بحزن
عميق بسبب المؤسسة التي يعيشها الفرد في السويد. عندئذ أخبرهم
المخرج أنه لم يجر تمثيل شيء على الإطلاق.

ولكن هناك دوراً كبيراً جرى تمثيله حيث استطاعت الجماهير تكوين معانٍ حوله،
بالرغم من نوايا الناس الآخرين، تماماً مثل دور عظيم جرى تمثيله من نص مسرحي وهو
في انتظار جودو، على الرغم من التعليق الشهير لأحد النقاد الذي جاء في مقالة صحيفة
تحت عنوان "الحدث غير المعاصر" وهذا يعنى المسرحية التي لم يحدث فيها شيء مرتين
(أيريش تايمز، ١٨ فبراير ١٩٥٦: ٦).

إن جعل الأشياء معبرة هو أحد الوسائل الرئيسية التي يتواصل من خلالها الناس.
وقد وظف توم ستوبارد هذه الفكرة في نصوص عديدة ولكنه استعملها بصفة أساسية
وبشكل مبهٍر في مسرحية "هاملت دوج" (١٩٧٩) حيث يستكشف مشاكلات اللغة وألعاب
الكلمات التي تناقش في إطار كتاب "تحريات فلسفية" فلو أن شخصاً ما بنى مثلاً منصة
وأطلق عليها أسماء من قبيل، لوح خشبي أو مكعب أو قالب، فهل يمكن أن نفترض أن هذه
الكلمات التي حددها هذا الشخص تمثل دلالة عند البناء الذي يستقبلها؟ قد يبدو الافتراض
معقولاً إذا سلمنا بأن الشخص القائل لها لم يكن على دراية تامة بالألفاظ الدالة على هذه
الأشياء، ومن ثم فإن كلمة لوح خشبي يمكن أن تعني في المقام الأول قالباً أو مسطحاً أو
مكعباً، بما أنه حدث توافق أو اتفاق فيما تدل عليه الكلمات، فليست ثمة مشاكلات تعوق
حدوث الاتصال، القضية هنا هي أن تكون اللغة تمثيلاً لأشياء معينة تدل عليها، فإنها تكون
دائماً خيالية حيث إنه ليست هناك أسباب وجودية لمعنى الكلمات وما يجب أن تدل عليه.
ويكشف ستوبارد عن هذه الفكرة محاولاً أن يعلم الجمهور قائمة مختلفة من المعاني
لكلمات مألوفة لديه، فعلى سبيل المثال يقول في أحد أعماله على السنة الشخصيات:

باركر: يا لها من أمسيات.. أف.. سوف تكون بالكاد النهاية

شارلي: (يوافق باركر على رأيه) نهاية منهكة على الأرجح! (ستوبارد، ١٩٧٩: ١٧).

يعرض ستوبارد ترجمة لما سبق في نص منشور، غير أن هذا لن يكون متاحاً بالطبع
أثناء عرض المسرحية. قد يكون العرض من طرح هذا التمرين هو حث الجمهور أو إتاحة
الفرصة له كي يبني معاني خاصة به وليس بالضرورة أن تكون نفس المعاني التي يطرحها.

ستوبارد. وتوجد لقاءات وعروض للأداء المسرحي والأحداث يمكن أن تتيح ترجمة لنصوصها، غير أن الهدف الرئيسى والإجمالى من طرح هذا التمرين هو تبين إلى أى مدى يمكن أن تكون هذه اللقاءات بالفعل متغيرة ومتخيلة.

إن النظر إلى عملية إتاحة حدوث اللقاءات نقطة جوهرية ومهمة لأن ما تؤديه من أفعال عن طريق الحديث لا يتم فى عزلة عنها. فهذه اللقاءات تتيح حدوث أدوار خاصة روتينية، كى تعد على أنها أدوار حقيقية وليست خيالية. وهكذا فمن أجل أن نعد بشيء ما أو نهدد شخصاً ما أو نسمى شخصاً ما أو نطلق اسماً على سفينة مثلاً فإن ذلك يتم بصورة ضعيفة لو أن هذه اللقاءات المؤدية لحدوث ذلك موجودة. وتعد هذه اللقاءات محددة اجتماعياً ومؤسسياً. باعتماد هذا الإطار فى العمل. استناداً إلى هذا الإطار لو أن مدرس الفصل المدرسى أمر التلاميذ أن يغادروا الفصل، فهناك فرصة مؤكدة أن يحدث ذلك أفضل مما لو أمر تلميذ منهم المدرس أن يغادر الفصل الذى يعد حدوثه أمراً غير مؤكد.

إن الاختلاف بين اللقاءات التى تمكن من أداء الحقائق تعد قضية مثيرة لأنها تبنى أدوار المشاركين فى الأداء للإشارة إلى كيفية بناء المعانى لكل من المستمعين والمتحدثين والممثلين والجمهور. غير أن القضية الأكثر أهمية من كل ذلك هى أن تلك اللقاءات تثير أسئلة مهمة حول نظرية اللغة والتطبيق الدرامى. وإذا ما استمر التمييز بين الحقيقة والخيال، ترى هل يشكل هذا أهمية مطلقة أو لا؟ قد يكون الحديث الأكثر توافقاً وبصورة متزايدة هو الذى لا يجرى حول الحقائق على الإطلاق، وإنما يجرى حول الخيالات المختلفة، التى ينظر إليها على أنها الأكثر توافقاً وتناسباً وقبولاً فى النصوص والنماذج واللقاءات المختلفة.

والحقيقة ليست شيئاً صلباً لا يتغير، وإنما هى دوماً نسبية بسبب وجهات النظر المختلفة والأيدولوجيات المختلفة، والتى تحدد الطريقة التى تشكل وتكون بها العالم، والكيفية التى ينظر بها إليه. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار كثير من أعمال الكاتب والمخرج السينمائى جون ليك جودارد تمثيلاً قوياً لغياب وانعدام القدرة على التحقق والتأكد من كون تلك الحقيقة شيئاً صلباً لا يتغير. فالجمهور والقراء لنص الفيلم عليهم أن يتواصلوا وأن يشتركوا فى حوار مع الفيلم حتى يشكل الفيلم كفيلم حقيقى وحتى تبنى وتكون المعانى لهذا الأداء الخاص بالفيلم. قال جودارد إن الحياة تنظم نفسها ولكنها تفعل ذلك فقط كجزء من التواصل والتفاعل الاجتماعى، وتعد عملية التنظيم جزءاً حاسماً من الكيفية التى توضع وتصنع بها المعانى من خلال الناس ومؤسساتهم الاجتماعية. وهذه المعانى لا تؤسس حقيقة

ثابتة أو غير متغيرة، ويمكن أن يتضح ذلك من خلال هذا المقطع من نص فيلم "صنع في الولايات المتحدة" لجودارد (١٩٦٧: ٣٧) بين العامل والساقى:

العامل: لو كنت ترغب، سوف أحاول التفاخر من خلال الكلام غير أننى لا أحب ذلك.

الساقى: لماذا لا تحب المفاخرة عن طريق الكلام؟

العامل: لأن جمل الكلام مجموعة من الكلمات التى لا تحمل أى معنى أو دلالة، ويشار إلى ذلك فى القاموس.

بولا: غير أنه فى القاموس يقال أيضاً إن الجمل تتكون من مجموعة من الكلمات وتكون معنى تاماً.

العامل: إننى أختلف كلياً مع تعريفك السابق.

بولا: لماذا إذن؟

الساقى: نعم لماذا تختلف تماماً مع تعريفها؟

العامل: لأن الجملة لا يمكن أن تكون شيئاً لا يحمل أى معنى أو دلالة وفى الوقت نفسه تدل على معنى كامل.

الساقى: حسناً، أنت إذن تصعب الأشياء على نفسك، حيث إنك إذا لم ترغب فى التحدث بجملة تامة فلن أكون قادراً على فهمك، وإذا لم أفهم ما تقول فلن أكون قادراً على خدمتك. (يقدم الساقى كأساً آخر إلى العامل)

العامل: حسناً أيها الساقى.. أظن أن اسمك بول. سوف أحاول.

الكأس ليست بداخل خمرى.

الساقى فى جيب كم الجاكيت.

المنضدة تركل الأنسة.

السطح يطفئ السيجارة.

المناضد على الكنوس.

سطح الحجرة يتدلى من اللبنة.

النافذة تنظر إلى عين الأنسة.

لقد فتحتهم، وجلس الباب على الكرسي الدائرى.

توجد ثلاثة بارات على التلفون.

القهوة مملوءة تماماً بالفودكا.

توجد أربعة حوائط حول الكازينو.

القاموس لديه ثلاث نوافذ فقط.
نافذة أمريكية واحدة واثنان فرنسيان.
الأبواب تلتقى بنفسها إلى الخارج عبر النافذة.
الساقى يملأ سيجارة بالويسكى.
لقد أشعل زجاجة الجعة.
أنا أنت.
هو ليس أنت.
هم أنت.
لقد حصل على ما لديهم.
لقد حصلوا على ما لم تحصل عليه.

شمة عالم يُقدِّم هنا، يقوم فى معظمه على رؤية واقعية مؤسسة جيداً، هذا الواقع الذى يركز على اللغة التى تكون العالم من خلال أمثلة ونماذج لإبراز المعنى، إن البناء الأساسى للغة فى هذا النص لم يتغير على الإطلاق، وإنما توجد فقط اختيارات نموذجية مختلفة، يبدو أنها تشكل تشويشاً حقيقياً للاعتبارات الملاحظة جيداً وفعلياً لكيفية ما يعنيه العالم. يمكن أن يتوقع بناء الجملة المكون من الفاعل، والأفعال المتبوعة بحروف جر والمفعول به فى جملة (الباب يجلس على الكرسي الدائري) ولكننا بصفة عامة نتوقع بدرجة أقل أن يملأ هذا البناء بهذه الكلمات الخاصة، حتى لو تغير هذا البناء ليصبح مكوناً من فاعل وفعل وحال بالاعتماد على ترتيب عمليات الجلوس. إن توقعاتنا حول الطريقة التى يعمل بها العالم يتم التشويش عليها بدرجة أقل من خلال البناء النحوى فى النص أكثر مما تفعله الاختيارات المرتبطة ببنائه، ويعد الصراع الذى ينشأ من عملية فهم النص صراعاً أو حواراً بين البناء النحوى المؤلف والاختيارات غير المؤلف لسياق النص، غير أن البناء النحوى المؤلف لا يعد تمثيلاً للحقيقة الموجودة فعلياً بالنص، وإنما يعد فقط واحداً من الطرق العديدة لبناء الحقيقة. على سبيل المثال: يعد الفرق بين الأفعال اللازمة والمتعدية إشارة إلى الاختلاف بين الأفعال التى تتطلب مفعولاً به والتى تكتفى بالفاعل. وفى هذا الصدد حول شخص ما أو بشئ ما يؤدى شيئاً ما إلى شخص ما أو شئ ما مثل جملة الساقى يملأ السيجارة وأنه يشعل... إلخ، هذه هى رؤية للعالم، الحقيقة التى يجرى بناؤها على أنها قائمة من العلاقات بين الفاعل والمفعول به، غير أنها ليست الطريقة الوحيدة لبناء الحقيقة. وفى هذا النص الدرامى الخاص لا يوجد ما يهدد رؤية العالم على أنها علاقات قائمة بين الفاعل والمفعول

به، بالرغم من أننا قد نشاهدها فيما بعد. إن ما يطوله التهديد هو ما يكون الفواعل والمفاعيل: الأشخاص والأشياء الممثلة لهم. يعد هذا التهديد ضئيلاً في تأثيره على الأفكار الموجودة أكثر من التهديد الذي يؤدي إلى إعادة كتابة القاعدة النحوية.

ما يشكل أهمية - إذن - حول رؤية الواقع معبراً عنه من خلال توقعات مشوشة، هو أنه يقترح أن كل شيء هو خيالي طبقاً للإطار الخاص الذي يتكون فيه، ولعل المقعد الموجود على خشبة المسرح ليس مقعداً حقيقياً وإنما تمثيل مسرحي للكرسي. حتى لو جئ به مباشرة من معرض محلي للأثاث، إن كل شيء موجود في البناء المسرحي على خشبة المسرح يجب أن ينظر إليه بالطريقة نفسها ما عدا الأطفال والحيوانات. يمكن أن تحقق تقدماً نسبياً في تدريب كلب على خشبة المسرح، ولكن هناك احتمالاً أن يتبول في أي لحظة غير متوقعة. إنه بصفة كلباً غير واع أو مدرك للقاءات التي تمكنه من أن يعرف أن ما يجري هو خيال. فالكلب مثل الطفل الصغير لن يعرف أبداً أنه ضمن فريق العمل الذي يمثل المسرحية، وهذا بالطبع قد يشكل عنصر جذب أحياناً، وذلك بأن تجعل الكلاب تدور حول خشبة المسرح حيث يتوقع الناس أن هذه الكلاب لن تتصرف طبقاً لتقليد الإخراج.

يشير برت ستيتس في مقالة بعنوان الكلب على المسرح: المسرح كظاهرة في مسرحية "سيدنا فيرونا" التي يوجد بها شخصية لاونس الذي يمتلك كلباً يدعى كراب. إن هذا الكلب كما يقترح ستيتس عادة ما يسرق المشهد بكونه كلباً فقط. ومن ثم فأى شيء يفعله الكلب مثل تجاهل صاحبه لاونس أو التثاؤب أو تحريك ذيله كل ذلك يصبح شيئاً مبهجاً أو جذاباً، لأن هذا ما يرغبه الكلب (ستيتس، ١٩٨٣: ٣٧٩). ولكن الأمر بهذه البساطة التي أوضحها ستيتس قد يكون الكلب غير واع أو مدرك للإطار والقالب المسرحي غير أن المشاهدين مدركون لهذا الإطار. ومن ثم فعندما يتثاب الكلب فإن ذلك يعد على الأرجح إشارة إلى حالة من الملل والضجر، أو تعليق من الكلب على لاونس والشخصيات الأخرى والمسرحية بأكملها، أو الجمهور، أو أي شيء آخر. وبالمثل عندما يهز الكلب ذيله فإن هذا يفهم على الأرجح على أنه إشارة إلى موافقة الكلب على شيء ما يجري الحديث عنه لاسيما في الحوار مع الشخصيات الأخرى أو صاحبه على سبيل المثال:

في الفصل الثاني: المشهد الثالث بدخل لاونس ممسكاً بكلب:

لاونس: لا لن تأتي الساعة التي أشرع فيها بالبكاء. كل شخص يدعى لاونس لديه هذا الخطأ الشنيع (يومئ الكلب برأسه) لقد

تسلمت نصيبى كابن كبير وسوف أذهب مع السيد بروتوريوس إلى المحكمة (يجلس الكلب) أعتقد أن كلبى كراب من أكثر الكلاب حدة فى طبعه (كراب يهز رأسه). كانت أمى تبكى، وأبى يتأوه من الألم، وأختى تصرخ من البكاء، والخادمة تولول بشدة، حتى قطننا تعصر يديها حزناً. وكل شيء داخل المنزل فى حالة من الأسى والارتباك، وحتى الآن لم يذرف هذا الكلب الهجين قاسى القلب دمعة واحدة (يدور الكلب بمؤخرته، فاتحاً فمه عن آخره موجهاً نظره مباشرة نحو الجمهور ومحركاً لذيله) إنه أشبه بحجر بل هو حجر شديد الصلابة ليس بداخله أى نوع من العاطفة أكثر من كونه مجرد كلب: (يرفع الكلب أذنيه، يقف منتصباً، يرفع رجله أعلى ليثبتها على الهيكل ليتبول ثم يدور ماشياً حول خشبة المسرح ليلقى بنظرة أخيرة على الجمهور قبل أن يغادر خشبة المسرح) لقد بكى أحد اليهود لرؤيتنا على هذه الحالة الفارقة (يعم الصمت: يعوى الكلب).

يمكن أن يحدث هذا النوع من الأداء المبتكر فى المثال السابق، لتصبح حركة الكلب جزءاً مهماً من لغة المسرحية تماثل حديث الممثلين. حيث إن الجمهور يمكنه أن يستوعب بعمق كليهما، الكلب والممثل داخل الإطار المسرحى الذى يقدم حركات الكلب للجمهور على أنها خيال محض، بينما وفى الوقت نفسه يعترف بأنه يمكن أن يحدث أى شيء من الكلب حيث إنه ليس ممثلاً حقيقياً، وبالتالي ليس شخصية حقيقية. يعد هذا العمل شبيهاً بما فعله هيتشكوك عندما وضع مظهر الجوهرة فى أحد أفلامه أو بـ جون مورتيمر الذى برز فى العمل التليفزيونى "رميول بيلى". إن حقيقة الخيال تكمن فى معرفة الكيفية التى يكسر بها حيث إنه حتى الآن بقى نقياً مصوناً؛ لأن إقحام الشيء الحقيقى فى العمل لا يعد فى الواقع شيئاً حقيقياً وإنما تمثيل خيالى للحقيقة، لأن العبرة بالطريقة التى يظهر بها هذا الشيء سواء كان ذلك فى المسرح، أو فى الأفلام، أو الفيديو.

قام كل من جوليان بيك وجوديث مالينا فى بعض أجزاء من العمل الذى قدمناه فى الستينيات للمسرح الحى بادعاء تقديم أنفسهم كما هى على خشبة المسرح ولكنها لم تكن أبداً شخصياتهم الحقيقية كما هى فى الواقع. لقد كانوا دائماً يقيمون تصويراً مسرحياً لشخصياتهم، وفى الواقع فهذه هى الصورة التى نكون عليها جميعاً فى أى موقف. وفى أى إطار تختلف الأطر، وكذلك الأوجه والمظاهر، ومن ثم هوية الشخصيات. وهنا يصدق

أيضاً على المسرح البيئي للمخرجين مثل بيتر بروك وريتشارد شيشتر، حيث يجرى التمثيل وأداء الأدوار فى محاجر حقيقية أو فى إطار منظر خلفى لجبال حقيقية: فالمحاجر والجبال لا توجد دائماً كى تصبح حقيقية لأنه يتم الاستيلاء عليها فى الحال من خلال الإطار المسرحى للقاءات المسرحية، وداخل عملية الأداء محاكاة حقيقية وخيال حقيقى، إنهم هنا الآن داخل الإطار المسرحى، المحاجر والجبال ومثل ملاعب كرة القدم والكنائس والمكرسة للعبادة والتجمعات والمصانع المخصصة لعمليات إخراج داريو فو ليشغل إطاراً تمثيلاً مختلفاً. ومن ثم يدخلون فى خيال مختلف عن الحالة الموجودين فيها بشكل عادى: والتي قد تكون مثل إطار سياحى أو مكان مقدس أو علامة أرض محددة أو عمل أو إطار للألعاب الرياضية... إلخ. إنهم يمثلون دائماً خيلاً مختلفاً، وتوجد دائماً أطر مختلفة فى المسلسل التلفزيونى "لا استسلام" (الآن بليسديل، ١٩٨٩)، حتى بالرغم من أن أسماء الشخصيات هى أسماء الممثلين نفسها المؤدين لها فإنه لا يزال هناك دور للخيالات المختلفة. فأسمائهم الحقيقية تم الاستيلاء عليها داخل إطار الدراما التلفزيونية وكانت خيالية داخل هذا الإطار مثلما هى كذلك داخل أى إطار آخر.

حدد برت ستيتس مسألة مهمة حول زيارة لحديقة الحيوان حيث توجد لافتة مكتوب عليها دينجو كلب أسترالى متوحش، وضعت خلف هذا الدينجو، فى آخر القفص الموجود به. الحيوان الموجود بداخل القفص لا يرى بصورة كافية على أنه فعلاً دينجو حقيقى وإنما يمكن رؤيته على أنه تمثيل للدينجو الذى قد تراه لو ذهبت إلى أستراليا، ويعطى إطار حديقة الحيوان إحاء بهوية خيالية للدينجو بكونه تمثيلاً لشخصية أحد كلاب الدينجية الحقيقية، تدل الكلاب والممثلون واللغة على شىء واحد داخل إطار هذا الخطاب الخاص وفى أحيان كثيرة لا يتوقع أن يدلوا على أشياء أخرى فى أطر مختلفة. حينما كنت أكتب ذلك فى أستراليا فى وقت كان يحاول فيه لاعب كريكت شهير أن يعمل على وقف برنامج يذاع على شاشة التلفزيون حول علاقته المزعومة بفتاة تبلغ عشرين عاماً إن البرنامج والذى أخرجه لصالح محطة التلفزيون يعارض مقولة إن المشاهير ليس لديهم حياة خاصة. الموقف الذى يقترح أنه يوجد إطار واحد للمشاهير، وهو الإطار الخيالى الذى يخلق ويتكون من خلال برامج وسائل الإعلام الجماهيرية فمشاهير المجتمع أمثال الشخصيات الإعلامية ونجوم السينما والتلفزيون والممثلين ونجوم الرياضة... إلخ، كل هؤلاء وهم كثيرون يرغبون على أن يظلوا داخل الإطار الجماهيرى من خلال الشخصيات التى يقدمونها مثل لورانس أوليفير فى شخصيات هاملت وريتشارد الثالث وهنرى الخامس وأيدث إيفان فى شخصية الليدى براكنيل ولارى هاجمان فى شخصية جى آر إذا ما ذكرنا عدداً قليلاً.

الأيدولوجيا:

يرى وول سوينكا قصة عن المسرح فى كوبا بعد الثورة. حيث يتطور المسرح كقوة ذات نفوذ كبير، يقول لقد ذهبنا إلى معسكر لمشاهدة مسرحية تعرض فى صالة ألعاب الجمباز، وفى الوقت الذى بدأ فيه نصف الجمهور نائماً حدثت حركة فجائية مدوية، وفى خلال ثائيتين من وقوعها زحف عدد كبير من الجمهور نحو الأبواب مسرعين، أما العدد الباقى منهم فقيع تحت المقاعد. حيث اعتقد كثير منهم أن باتستا قد عاد فى سرب من مدفعيته المدمرة (سوينكا، ١٩٨٨: ٤٥). وما حدث لم يكن إلا سيلاً من الطلقات المفاجئة من مدرس داخل إطار العرض المسرحى، إلا أن ما حدث جعل كثيراً من الجمهور يرجعونه إلى القمع الذى أحدثه باتستا: لقد تحول الخيال داخل الإطار المسرحى إلى حقيقة لإطار الخطاب عن الثورة.

وكلمة خطاب هنا على درجة كبيرة من الأهمية: لأن بناء النصوص لابد أن يحتوى على اللغة والاتصال وكل ما يتضمن التطبيق العملى. وتبنى المعانى من خلال التطبيق العملى، وهذا البناء يتضمن أيدولوجيات مختلفة، ومن ثم حقائق مختلفة، فاللغة ليست ببساطة تمثيلاً للحقيقة البعيدة عنها بعيداً هناك فى مكان ما، فكما أوضح وليام جيمس منذ ما يزيد عن مائة وثلاثين عاماً بقوله: إن الشيء الأهم لاكتشاف ماهية الحقيقة، هو أن نحاول وبشكل فعال أن نثير السؤال الآتى: تحت أى ظرف نعتقد أن هذه الأشياء حقيقية؟ (ويلدن، ١٩٧٢: ١٢٤). و تلك الظروف كما أوضحها بيتر برجر وتوماس لاكمان بدقة وبشكل واضح تماماً، هى الظروف التى تؤدى إلى التأسيس الاجتماعى للحقيقة. لقد رافق ذلك الفكر الماركسى فى وقت باكر والذى يناقش مقولة إن " الوعى جرى بناؤه من خلال كائن اجتماعى ". الشيء الجوهرى فى هذه الفكرة هو أن الفكر الإنسانى وجد داخل النشاط الإنسانى، وداخل العلاقات الاجتماعية التى حدثت من خلال هذا النشاط (برجر ولاكمان، ١٩٦٧: ١٨).

وينشأ ذلك من خلال الاختيارات، التى تتشكل من خلال المعلومات، والتواصل والنصوص الاتصالية التى تخلقها تلك الحقائق. وتناقش هذه النظرية المادية للاتصال فكرة أن المعنى الحقيقى ليس له أسس وجودية وإنما يتحدد من خلال الممارسات الاجتماعية. تلك الاختيارات، والاستراتيجيات التى تضم الاتصالية منها والعشوائية، والعادات التى تصنع وتنتج الممارسات الاجتماعية التى تحدد المعانى، وتتحدد تلك الاستراتيجيات والعادات بالتبعية من خلال الأيدولوجية.

ومن ثم فلا توجد حقيقة واحدة لتقدم من خلال لغة سليمة محايدة: فالأحاديث المختلفة تخلق حقائق مختلفة بسبب الأيديولوجيات المختلفة المحددة لها. وهذا يستدعي لفت الانتباه ليس فقط إلى البنيات اللغوية وإنما أيضاً إلى الاستراتيجيات العشوائية للسياق وتركيب القيود الاجتماعية والعرقية المؤسسية للسلطة ومكانة العلاقات، الأيديولوجية للتغيير.

ولعل واحدة من أعظم الوسائل التي يتخذها مثل هذا التغيير هي التركيز على تصنيفات اللغة التي تشوش على النماذج الموجودة والقوالب القائمة وهي التي تزعم السلطة الثقافية المهنية. هذه النظرة للخطاب على أنه محدد يعكس ببساطة الحقيقة، التي تعد هي الأخرى مهمة، وهي أن العالم ليس كائناً واحداً، ثابتاً وغير متغير، جرى بناؤه مسبقاً. إن خطاب الناس في تفاعلاتهم الاجتماعية يخلق كثيراً من العوالم، عوالم الخطاب، حيث دائماً ما تكون الحقائق خيالاً لأن عالم الخطاب الذي صنعوه دائماً خيالي. على سبيل المثال نرى في مسرحية "بيت" (ستوري، ١٩٧٠: ٩).

إن جاك وهاري يقضيان أوقاتاً طويلة في الحديث عما يمكن أن ينظر إليه بسهولة على أنه حديث بسيط وأحاديث مجانية. ولكن إذا أغفلنا ذلك على أنه نسبي لا يحمل أي معنى كما يفعل كثيرون للتعليق على الحديث البسيط، سوف يكون ذلك إغفالاً للأهمية الحاسمة لمثل هذه الأحاديث في خلق عالم الخطاب للمشاركين فيه، ومن ثم في خلق الحقائق لهؤلاء المشاركين:

جاك: هاري!

هاري: جاك

جاك: أمكثت هنا طويلاً؟

هاري: لا. لا

جاك: فكر جيداً؟

هاري: لا - مطلقاً - لم أمكث طويلاً.

(يجلس جاك)

جاك: شيء لطيف أن ترى الشمس ثانية.

هاري: لطيف جداً.

جاك: ألزم فراشي لأيام قليلة.

هاري: أه يا عزيزي.

جاك: البرد. أمكث في الفراش.
 هاري: أه يا عزيزي ما زلت.. أتذوق معنى الراحة.
 جاك: ماذا؟ أنت محق ما زال.. شيء لطيف أن تكون بالخارج.
 هاري: إنه..
 جاك: هل فكرت جيداً؟
 هاري: كيفما تريد.
 (يلتقط جاك الجريدة ويحملق فيها دون أن يفتحها.)
 جاك: يا لها من أنباء سيئة!
 هاري: أجل.
 جاك: أمر غير فجائي.
 هاري: يزداد سوءاً قبل أن يتحسن.
 جاك: أنت محق، ومع ذلك ليس ثمة ما يدعو للتذمر.

إن عالم جاك وهاري يمكن أن يمثل على أنه عالم متكامل ومتبادل، عالم يمكنه مواجهة التهديدات والصراع الذي يحيط به، ولكن هذا العالم المبني حرفياً ونصياً، يعتمد على أحاديث بسيطة بدرجة بسيطة من التحول والتكيف والخضوع، ولكنه يمكن أن يمثل أيضاً كعالم متعاون، حيث يفهم التعاون بداخله على أنه درجة من درجات الصراع أكثر من كونه مقابلاً للصراع. على سبيل المثال يوجد عدد من الأحاديث يميز كل واحد منها بحدث أو حركة ما، من السطر (١: ٤) جاك يدخل، (٥: ٦) يشير جاك إلى المقعد، من (٧: ١٤)، يجلس جاك (١٥: ١٦) ويشير إلى الجريدة. تصطدم الشخصيات ببعضها داخل تلك الأحاديث الخمسة عبر لغة غير مهددة، ومن ثم يظهر عالمهما بمظهر غير متسم بالصراع. فكل منهما عدد متساو من الصدمات في كل حديث يجري بينهما. ومن ثم فلا يبدو أن هناك وجوداً للصراع فيما بينهما غير أن الخطاب لا يزال معتمداً في بنائه على الصراع من تحركات وأفعال جاك، التي تضعه دائماً في مركز يكفل له فتح أو بداية الحوار. إنه يضع الأحداث الأولية وبهذا الشكل يضع أجندة لكل الأحاديث التي تجري بينهما. وعلاقات القوة غير متساوية هنا، وهي كذلك دائماً ومن ثم فبالرغم من ظهور اللغة بمظهر التآلف، فهي في الحقيقة تتركز على قاعدة أساسية من انعدام المساواة.

الأكثر من ذلك إن عالم الخطاب بالنسبة للشخصيتين محدد على أنه عالم غير مهدد عن طريق أحاديث مجازية تجري فقط على ضوء الأحاديث الأخرى، كثير من العوالم المهددة

المحيطة بها تبني من خلال حديث حول الجريدة وتميز الجريدة التي يحملها هارى، والتي يلتقطها منه جاك، يعلق عليها بنظرة حادة منه أكثر. تبني تلك الجريدة الحقيقة التي تهدد ليس فقط عالم الخطاب الحالي لهما، وإنما أيضاً العوالم التي أنشئت من أجلهما خلال السنوات السابقة، والتي ساعدت في تحديد ذواتهما الخاصة. هذه الأحاديث تعتمد على عدد متوازن من الأحداث المساعدة والمتشابهة التي حتى مع حدوث تحول وتغيير للإطار في الحديث الأخير، يمكن استخدامها في بناء نظام من المساواة لجاك وهارى، للنظام الذي لم يدركا وجوده في الأحاديث الأخرى المحيطة بهما، والذي يمكن أن يؤدي جيداً على أنه علاقة غير متساوية مع استئثار جاك بوضع بداية الأحداث، من يسيطر: جاك أم هارى هذا ما يجب أن يحدد ويقرر في عمليتي التحليل والبروفة.

وبالمثل فإن بدء إطلاق الحركات الأولية لا يعنى ببساطة أن جاك هو المسيطر ومن ثم، لا يمكن أن يظهر في هذا النص من إشارة للحقيقة الوحيدة البسيطة، إنما يعتمد على فهم الخطاب البسيط على أنه خطاب مجازي، بمعنى أنه خطاب غير مهدد، ومن ثم يمكن أن يكون فهماً محدداً جداً لكيفية ما يعنيه الخطاب.

الوهم:

نحن إذن نتحدث عن الوهم في صياغة المعنى. على سبيل المثال في مسرحية "بوسمان ولينا" تبدو لنا غير قادرة على فهم الرجل العجوز جوسان

لينا: (تصرخ في أثره) استمر! لماذا لا تضربني؟

لا يوجد من يضحك هنا. هل يزعجك هذا الشيء العجوز؟

(تستدير إلى الخلف نحو الرجل العجوز)

: انظر إليه أود منك أن تنتظر.

(وتظهر له الكدمات التي توجد على ذراعيها ووجهها)

: لا ليست هذه

(لحظة من الصمت)

: لماذا لم تضحك؟ لقد ضحكوا هذا الصباح. إنهم يضحكون في كل وقت

(بنبرة حادة عنيفة)

: ما رأيك؟ ضحك الآخرون عليه أيضاً إنه شيء ممتع مضحك. أنا!

تأثرت أيضاً!
(لحظة صمت تتحرك فى اتجاه بعض القمامة الصغيرة الموضوعة فى النار..)

تنظر بعد ذلك إلى الرجل الكبير ومن ثم تمشى نحوه ببطئ).
: ألم يكن مضحكاً؟

(تقترب منه أكثر)

: أنت انظر إلى..

(ينظر الرجل إليها)

: اسمى ليها.

(ترتّب بيدها على صدرها. لم يحدث شئ، تحاول مرة ثانية، ولكن هذه المرة ترتّب على الرجل نفسه.)

: أوتا... أنت... (ترتّب على نفسها) ليها... أنا.

الرجل العجوز: ليها.

ليها: (بصوت مثير) أوه! ليها!

الرجل العجوز: ليها.

ليها (بصوت رقيق): يا إلهى! (تنظر حولها فى يأس وتلقى نظرة خاطفة فى الاتجاه الذى اختفى فيه بوسمان تذهب وتلتقط واحدة من زجاجات المياه، ثم تنزع غطاءها وتسرع نحو الرجل العجوز).

ليها (تعرض عليه زجاجة الماء) الماء. الماء. الماء!

تساعده فى تقريب الزجاجة نحو شفثيه. يشرب الرجل، وبعد تجرعه للماء يتمتم ببعض الكلمات الغريبة. تلتقط ليها بسمعها الجمل القريبة وتردد صداها كما لو أنها تفهمها، والرجل العجوز يتمتم بكلمات وجمل غير مكتملة. وليها تحيط نفسها وصعوبة من خداع المحادثة.

إن الوهم فى المحادثة يظهر فى صورة خداع الألفة، والتوهم بأن ليها والرجل العجوز ليسا فى صراع التعرف على هذه النظم المختلفة. والصراع الناتج عن ذلك يعنى التعرف على اللغة التى ترتكز بصفة أساسية على الصراعات من أجل تمييز نظم خاصة على ما عداها من نظم أخرى، ومشاركين محددين على غيرهم، وأفكار محددة على ما سواها وكذا نماذج محددة من اللغة على نماذج أخرى. لنأخذ على سبيل المثال. الحوار الذى جرى بين جاننجز وجورج فى مسرحية "رحلة عبر البحيرة الراكدة" (هاندكه، ١٩٧٣ : ١٤):

جاننجز: هل سبق أن أصابك التهاب كلوى ؟
جورج: لا على حد علمى.
جاننجز: إن لم تكن تعرف فلن يكون مثل هذا الشيء قد أصابك.
جورج: لا.
جاننجز: أنت تعارضنى.
جورج: نعم، أقصد: لا. أجل نعم: أنا أتفق معك.
جاننجز: وبعبارة أخرى عندما تذكر الالتهاب الكلوى فأنت تتحدث عن شيء لا تعرف أى شيء عنه.
جورج: هذا ما أردت أن أقوله.
جاننجز: وبالنسبة للشيء الذى لا يعرف عنه المرء أى شيء فإنه لا يتعين عليه أن يتحدث عنه. أليس الأمر كذلك؟
جورج: حقاً.

يقوم جاننجز بتحريك يده فى إشارة إلى الموافقة، فى تلك الأثناء يحملق فيها جورج، كما لو كان قد اكتشف شيئاً ما فى يد جاننجز، يحول جورج نظره عنها. تبدو اليد الآن فى وضع كأنها تنتظر شيئاً ما تنظر إلى صندوق السيجار، وبعد ما قيل توأ الآن يظهر على اليد تأثير الدعوة. ومن ثم ينحنى جورج ليضع صندوق السيجار فى يد جاننجز. وبعد وقفة قصيرة يبدو جاننجز كما لو أنه يتوقع شيئاً آخر ومن ثم يمد يده الأخرى ليأخذ صندوق السيجار ويضعه على ركبته. وينظر إلى يده التى مازالت ممدودة جاننجز: ليس هذا ما قصدته بقولى، إنما فقط تراءى لى أنك قد لاحظت شيئاً ما فى يدي. (يفتح الغطاء العلوى لصندوق السيجار مستعيناً بيده الأخرى ويعرض الصندوق على جورج الذى ينظر فى داخله).

خذ واحدة

يأخذ جورج واحدة بسرعة ويأخذ جاننجز هو الآخر واحدة.
يأخذ جورج صندوق السيجار من جاننجز ويضعه فوق المنضدة.
يشعل كلاهما سيجاراً ويتكى إلى الخلف على الكرسي ويشرع فى تدخينه.
جورج: ألم تلاحظ أى شيء؟

جاننجز: تكلم (وقفة صمت) من فضلك استمر في حديثك، تكلم.
جورج: ألم تلاحظ أن كل شيء أصبح ساخراً فجأة عندما بدأنا الحديث عن
الالتهاب الكلوي؟ ليس فجأة مثلما كان، بل تدريجياً في أحيان كثيرة لدى
حديثنا عن الالتهاب الكلوي وألم يدهشك أن الالتهاب الكلوي قد حول كل
شيء تدريجياً إلى شيء سخي ومثير للرب.

(صمت)

جورج: تحدث.

جاننجز: لأننا نتحدث عن شيء ليس مرئياً لنا وفي الوقت نفسه لأننا نتحدث عن
شيء لم يكن موجوداً في تلك الأشياء!

قد لا ينطوي هذا الحوار هنا عن أية أهمية فيما يختص بمرض الالتهاب الكلوي.
ومن ثم فقد تكون لعملية صناعة المعنى عمل متزايد من خلال الحوار بين اللغة الشفهية
والأشياء المرئية مثل صندوق السيجار والأشياء غير المرئية مثل الكليتين والإحشاءات وما
يوجد داخل النصوص الأخرى والإشارات على سبيل المثال، حركة اليد والجملة والمفعول به
والتي تحمل جميعها دلالات معينة. وبعبارة أخرى الحوار الموجود بين الشخصيتين هو حوار
بين عدد من النظم التنافسية للدلالة على كل من مكان، وزمن حديث جورج وجاننجز، وذلك
للدلالة على التواريخ النصية والأحداث السابقة بينهما في هذا الصدد. ومن ثم فنحن
نتحدث عن العلاقة الحوارية التي تدور حول التنافس بين تعمد وقصد المعنى وبين صناعته
أي حول الصراع الناشئ بين القاعدة الوجودية المفترضة للحقيقة والحقائق المبنية بطريقة
اجتماعية ونصية حوارية، حول الـ "هنا" و"الآن" والنصوص السابقة للحديث داخل العملية
الاتصالية وحول الخداع في صناعة المعنى.

الترتيب:

تعد اللغة صراعاً من أجل التعلم، ومن أجل السيطرة على الآخرين، وكذلك من أجل
الوقوع تحت سيطرة الآخرين. أي صراع لبناء الحقائق وفقد السيطرة والتحكم. غير إنها
أيضاً تعد كفاحاً لفصل وتحويل ما يمكن أن يحدث أو يأتي. على سبيل المثال يواجه يوري
هذا الكفاح في مسرحية "سمكة في البحر" (مك جراس، ١٩٧٧: ٢٢).

أيها الرفاق: تقترب الساعة من نهايتها. وبينما بلغت الأزمة التاريخية
للاستعمار البريطاني نقطة الصراع الذي لا يقاوم تحول كل ما كان

يطلق عليه نقاش داخل البرلمان فى الحقيقة إلى حوار بين أحد أعضاء حزب المحافظين وآخر، فى حزب العمال، حول العمال، حول كيفية مواجهة ومقاومة الطبقة العاملة من الشعب، فليس هناك شك على الإطلاق فى أن الزعماء الدونكيشوتيين لحزب المحافظين قد أحاطوا أنفسهم بسياسات لحمايتهم من طواحين الهواء التى تعمل لتحقيق مصالح الطبقة العاملة لو أنها لم تعمل على تحقيق سياسة سانشو بانزاس الإصلاحية، تتحول اللغة بدرجة قليلة نحو مزيد من الخيال فى كل وقت أفتح فيه فمى. الشيء المضحك هنا أنه من خلال الكثير والذى منحنى سلطة أكبر كمناصر للعمال، وكلما اكتسبت المزيد من السلطة صرت بعيداً عنهم شخصياً.

كاسبار فى مسرحية "كاسبار" (هاندكه ١٩٦٩) يعرض ست عشرة حالة لكيفية بناء وأن المعنى عن طريق اللغة يكمن داخل العوالم المؤسسة اجتماعياً، وهى العملية التى يطلق عليها هاندكه عذاب الكلام (هاندكه، ١٩٦٩: ١١) فمن المرحلة الأولى حيث يتعلم بناء الجملة المفردة يوجه سؤالاً حول ما إذا كان يستطيع أن يبدأ بفعل شئ لهذه الجملة (هاندكه، ١٩٦٩: ٨). ويظل هذا السؤال يتكرر حتى المرحلة الأخيرة حيث نعلم طريقة بناء الحقيقة من خلال اللغة التى تكون الأسئلة مثل: من كاسبار الآن؟ من يكون كاسبار الآن؟ ماذا يكون كاسبار الآن؟ (هاندكه، ١٩٦٩: ٩).

ولعل كاسبار مثل يورى يأتى فى النهاية ليدرك: "لقد خدعت بالفعل بجملى الأولى (هاندكه، ١٩٦٩: ٩٦)، إن تعريف استبداد اللغة هو "كلما انفعلت بما يقال اقتربت من حقيقة الجملة" (هاندكه، ١٩٦٩: ٩٧). لقد وصلت فى النهاية إلى نقطة حيث لم أعد أصدق أو أؤمن بالكلمات والجمال حول الثلج نفسه عندما يستقر هناك أمامى أو حتى عندما يتساقط، لم أعد أصدق وأحتفظ بهذا الرأى لا مسن أجل الحقيقة ولا كونه ممكناً وإنما فقط لكونى لم أعد أؤمن بكلمة الثلج نفسها (هاندكه، ١٩٦٩: ٦٣)، ولكن لا توجد شخصية واحدة من كاسبار وإنما هناك الكثير. لقد تعلموا الجمال النموذجية التى بها يكافح الشخص المنظم فى الحياة، وانهارت تحت الثقل الجماعى لهم. حيث يعتمد العالم النموذجى للتعاون اللغوى (هاندكه، ١٩٦٩: ٤٤) المريح بين الناس على أفكار من قبيل: "أنا أقول فى نفسى: إن كل شئ أقول لنفسى فى نظام جيد" (هاندكه، ١٩٦٩: ٤٤). ويمكن أن يظهر فى الواقع مثلما اكتشفها يورى لكى تكون مثالياً، أو منفرداً فى أسلوبك أو حتى لتتطرق بالهواء من الكلام

والخوف يجب ألا نملك اللغة، ولذلك لا يوجد تشابه غريب ويمكن أن يترجم ذلك إلى إدراك أن اللغة ليست عن نظام قررى، كما أن المتناغم يولد خارج التألف ولكن من خلال الحقيقة المؤسسة اجتماعيًا والتي تنمو خارج البلبلة والصراع:

حينما تضع الآخر فى نظام

أنت لست هادئًا ومرتبًا

مثل الأخير

حالمًا توضع فى نظام

تجلد نفسك

أعطيت الآخرين

وأنت فى حاجة إلى الاستمتاع

عالم منظم جيدًا

تستطيع أن تستمتع

بمثل هذا العالم

بضمير خال من المشكلات) هاندكه، ١٩٦٩: ٧٥).

ما يعنينا هنا هو إعادة تحديد النظام. إن صناعة المعنى ليست عملية لتنظيم العالم لوظيفة بدون صراع. ولكن إدراك الطبيعة المحددة لذلك الصراع، ولعل هوس فى مسرحية "سن الجريمة" (سام شيارد، ١٩٧٤: ٦٦).

يوضح ذلك جيدًا:

هوس: الآن أنا خارج السيطرة، لقد انجذبت ودفعت من صورة

لأخرى، لا شىء يأخذ شكلًا ثابتًا لا شىء مؤكدًا - أين أقف! أين

بحق الجحيم أقف!

إن ويلي شخصية فى مسرحية " طلاء الحائط " (لان ١٩٧٩: ٢٠). يتطور كثيرًا بعد ذلك فى حديثه مع سامون. كلاهما يقوم بطلاء حائط فى مكان ما فى جنوب أفريقيا:

ويلي: أتعرف أننى كنت أفكر فى الطريقة التى تتكلم بها.

سامسون: أيها الرجل فكل شخص لديه لهجة خاصة به.

ويلي: لا، ليس هذا ما قصدته. نحن نستخدم كلمات قليلة وبعضها لا يعنى شىءًا على الإطلاق.

سامسون: الكلمات بالطبع تعنى شيئاً ما. وإذا لم تكن تعنى شيئاً فلن تكون كلمات.

ويلي: لا، اصمت أيها الرجل. دعنى أخبرك أولاً .

سامسون: تفضل يا أستاذ

ويلي: لا أيها الرجل، لا تكن بهذه الصورة. لقد كان ما أثار تفكيرى هو اسمك.

سامسون: ما العيب فى اسمى؟

ويلي: ماذا يعنى؟

سامسون: اسمى مقتبس من الكتاب المقدس. لذلك الشمشون ذى الشعر الطويل أنت

تعرف القصة.

ويلي: نعم ولكن لماذا لست مثل سامسون؟ ولماذا اتخذت اسمه؟ أنت لست قوياً

مثله.

سامسون: لقد كان واجباً أن أنادى باسم يعرفه الناس . ها أنا ذا. سامسون ليس

اسمى الحقيقى. إنه الاسم الذى أطلق على فى المدرسة.

ويلي: ولكنه الاسم الذى تنادى به الآن، الأمر ليس فقط اسمك بل كل الأسماء

اسمى ويلي. ماذا تعنى (ويلي) ؟ إنها مجرد كلمة.

سامسون: إنها تعنى أنت.

ويلي: ولكنها لا تخبرك بشيء عن ذاتى على الإطلاق. انظر نحن عندما نتحدث

نقول "أيها الرجل" أنت تعرف هذا نحن نقول "أيها الرجل" نحن نقول

مثلاً "إننى جائع أيها الرجل" ماذا تعنى كلمة أيها الرجل.

سامسون: إنها لا تعنى شيئاً.

ويلي: لماذا إذن تقولها؟ إنها شيء أحمق. مثل "أوف هنرى" يقول:

كلمة أتعرف طوال الوقت، أتعرف لقد سقطت. أتعرف لقد شربت

الطلاء، أتعرف؟ أنت لا تعرف ما أعرفه إنها كلمة لا تحمل أى معنى

أيها الرجل، أريد أن أتعلم أشياء جديدة، أود أن أكتسب كلمات

جديدة، فمثلاً الكلمات الوحيدة التى أعرفها هى البوية، الفرشاة،

الطوب، والجحيم واللعة. تباً للبوية، تباً للفرشاة، تباً للطوب، الطلاء

الملعون، الفرشاة الملعونة، الطوب الملعون. تلك هى نهاية مطاف

معلوماتى وكلماتى، إنه لشيء مفزع. إننى أستطيع أن أحقق شيئاً لو

أننى أعرف أن الكلمات تغير هذا البلد. بناء عالم جديد... إننى

بالفعل أستطيع ذلك لو أننى أستطيع أن انطق بالكلمات الصحيحة بطريقتها الصحيحة التى يستطيع الناس بها فهمى وفهم أسلوب حياتى وأنت أيضاً، أنت وهيرى وابنته، كلنا فلو أننى استخدمت الكلمات الصحيحة وفى موضعها سوف يفهموننى أيها الرجل. ولكنهم عندما سألونى لم أستطع أن أجيب عليهم. لقد سألونى لماذا تأخرت اليوم؟ وكان يجب على أن أخلق شيئاً طريفاً والسبب هو كيف أستطيع أن أحكى لهم ما يحدث فى المكان الذى أقيم فيه، فى الأتوبيس يسألوننى لماذا أنا متأخر. ماذا أفعل. لا أستطيع أن أرد عليهم. ومن ثم أتهرب من أسئلتهم من خلال خلق النكتة. لذلك يعتقدون أننى وقح وجاف ولكن ليس ذلك ما أردته لنفسى. لقد أردت منهم أن يفهمونى. تباً لك أيها الرجل إن الأمر ليس صعباً. كثير من الناس يمكنهم أن يتحدثوا لماذا لم أكن مثلهم؟ لماذا! أين يمكننى أن أتعلم؟ كيف أتعلم إذا كان يتعين على أن أقوم بطلاء هذا الحائط اللعين طوال اليوم؟ تباً لك أيها الرجل لقد مللت ذلك الأمر. لقد قضيت فيه حذاً كافياً لن أفعل المزيد هذا الوقت. اللعنة. لن أفعل. وسوف أترك هذا المكان. الوقت ليس متأخراً جداً اللعنة سوف أذهب، لن أقوم بطلاء المزيد من هذا الحائط. اللعنة على هذا الحائط الدموى الذى يعطى كثيراً من الأوساخ.

لا يوجد شئ ثابت مستقر ومن ثم فاستغلال مبدأ انعدام الاستقرار يعد طريقة للتأثير على التغيير. وذلك ما يمثل القاعدة والأساس للتطبيق الدرامى. فالرؤية التى قدمتها هنا للغة، والحديث، والدراما تتطلب إلى حد بعيد الإيمان بأنه لا يوجد بالقطع حجب أو مغاليق على الخيارات التفسيرية. كما أنه لا يوجد تفسير صحيح قاطع للنص يؤدى إلى تحديد حقيقته، وإنما هناك قائمة من الخيارات التفسيرية التى لن تكون أبداً محددة وثابتة، ولكن تتغير تبعاً للطرق المختلفة التى يمتلكها الناس لصنع المعنى، ومن ثم لصناعة الحقائق. ومحصلة ذلك هو أنه لا يوجد نص على الإطلاق يظل كما هو: إنه دائماً جزء من عملية التفاعل الاتصالى. ويدور مصطلح "صياغة" المعنى حول بناء المعانى والحقائق بطريقة تفاعلية عبر الاتصال، وهذا التفاعل لابد أن يتضمن خداع التآلف، وتحليل هذا الخداع ينطوى على التعرف على القاعدة الأساسية لكيفية صياغة المعنى وهذا فى حد ذاته جزء من الصراع.

الفصل الثالث

الصراع

الحوار

جرى العرف على فهم اللغة من خلال الأصوات والطريقة التي يتم بها الدمج بين هذه الأصوات لتشكيل وحدات لغوية مفهومة من مقاطع الكلمات والكلمات والجمل والعبارات والفقرات والأحاديث. ومع ذلك فإن دراسة اللغة تتحول باطراد من مثل هذا المدخل البنيوي الضيق إلى التعريف الذى يحدد اللغة فى إطار العلاقات الاتصالية والأشكال المنطقية للخطاب، وليس فقط العلاقات القائمة بين البناءات اللغوية. والحديث الدرامى هو علاقة تحاورية لأنه يدور حول الخيال: حول الإدراك والوعى بالبناء الاجتماعى المتعارف عليه للذاتية. ونحن من هنا نتحدث عن وجهة نظر العالم التى تعتمد على الفهم المثير للجدل وعن دور علاقة الفرد والمجتمع فكلمنا استخدم شخص ما اللغة، أيا كانت الصيغة أو الأسلوب، فإنه من المفيد أن تتخيل أن هناك مجموعة من المعالم الشاهدة حول الكلام تشير إلى أنه ليس الكلام الأصيل للشخص ولكنه جزء من العملية التاريخية التى حدثت لتحديد المعانى التى تتضمن لغة ونصوصاً أخرى. إن هذا يعد قضية حاسمة تعارض معظم ما يطرحه الفكر اللغوى المعاصر من حيث الأصالة وعملية الخلق فى اللغة للمعانى. وفى إطار هذه القضية يتحدث الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا عن اللغة بأنها مثل "الإشارات" كل نص يقول أنه عبارة عن "وسيلة" لفهم الوجوه المتعددة لنصوص أخرى حيث يفهم نص ما من خلال نص آخر. ولذلك فإنه يعد تشبيهاً مهماً يجب أن يؤخذ فى الحسبان لأنه يتصدر المفهوم الحاسم للنصوص المتبادلة فى الاتصال. كل النصوص كثيراً ما تكون متعددة الأصوات.

ويشير كل من باختين وفولوشنوف إلى هذه الحوارية المفروضة وذلك حينما يتمكن معنى واحد أو صوت واحد من التأثير فى معنى آخر أو صوت آخر، ولا يعد هذا تأثيراً مريحاً غير عنيف يعتمد على التآلف الحوارى ولكنه يعد تصادمًا عنيفاً مع السلطة.

الأهداف

تعد اللغة كفاحًا من أجل السلطة بين المعانى المتعددة دائرة حول السيطرة والصراع فى الحديث. ويمكن أن يبدو ذلك فى حديث كل من بورتن وجاننجز فى مسرحية "رحلة عبر البحيرة الراكدة" لها ندكه (هاندكه، ١٩٧٣: ٥٢):

جاننجز: لماذا تبدو مبتهجا (ضاحكا).

بورتن: لست مبتهجا وإنما مبتسم.

جاننجز: كف عن هذا الهراء الملل!

بورتن: لست أتصنع الملل. أنا أرفه عن نفسى.

جاننجز: أغلق فمك!

بورتن: ليس لدى فم.

ولا يبدو الأمر ببساطة على أنه اختلاف فى الراى حول ما يفعله ولكنه يبدو على أنه كفاح من أجل السيطرة. من أجل أن تسيطر شخصية على الأخرى، بأن تؤثر فى الشخصية الأخرى، من أجل إحراز هدف فردى خاص عن طريق التغيير والتحويل فى المعانى اللغوية (يتجههم ويتململ ومصيدة) وهى دلالات مختلفة تمامًا عن كل من جاننجز وبورتن وعن استراتيجيات الخطاب لبورتن التى تركز على الجمل الخيرية والاستفهامية.

وكما يبين جاننجز وبورتن لا يتقاسم الشركاء الأهداف بشكل تعاونى، ففى الغالب يحارب كل منهم من أجل تحقيق هدفه الخاص. ولو أن هذا يبدو رأياً غير مقبول عن اللغة والخطاب، فلذلك الذى يقترح أننا نميل إلى استعمال عدد من أنماط وقواعد التعاون التى نحاول ألا نحيد عنها نحن نحاول أن نكون على معرفة وثيقة ووعى تام بما نقول كى نكون مؤثرين بما نقوله؛ وأن نكون على يقين وثقة تامة فى خطابنا غير أن هذه المثالية فى طبيعة الخطاب من الصعب جداً أن تستمر هكذا، لأنه عندما يحدث تناقض بين الخطاب الفعلى فى عملية الاتصال وهذه المثالية، فإن الخطاب الفعلى ينظر إليه على أنه شاذ، ولذلك فليس من الصواب أن تضع نظرية للغة باعتبارها شاذة دوماً فى تعبيرات شاذة وسلبية، ولكن على أنها تحدث فى شكل طبيعى وعادى. الاختلاف هو ذلك الشكل الطبيعى الذى يشير إلى الصراع الكامن فى الخطاب بشكل أو بآخر. تعطى ديورا تانين المثال الآتى فى سياق مغاير (١٩٨١: ١٣٣):

ف: كيف تؤدى فرقتك المسرحية العمل؟

م: هل تقصد فى أثناء البروفة أم فى أثناء الأداء الفعلى على المسرح؟

- ف: كلهما.
(يضحك م في ارتباك).
ف: لماذا تضحك؟
م: بسبب طريقتك في طرح السؤال. إنها تشبه الرصاصة. ألهذا يرجع
الفشل في زواجك؟
ف: ماذا.
م: بسبب شراستك.

إن ما يبدو على أنه بداية تعاونية للحديث تتطور في شكل تقريرى، وتصبح غير تعاونية لماذا؟ لأنه لا توجد لدينا طريقة تعرف من خلال لغة النص إلا إذا كان هناك وصف يتضمن مزيداً من المعلومات عن معنى الكلمات في خطاب ف، وهو وصف لطريقة الحديث لـ "ف" أو معلومات عن التنوع في اللغة الإنجليزية التي سيستخدمها كلا المتحدثين. التعليق الذي ذكره م عن العدوانية ذكره بسبب سرعة الحديث في لغة ف. ولذلك بالرغم من أنه - بالنسبة للمتحدث اليهودي المقيم في نيويورك - فهذه الطريقة لا تشير إلى العدوانية على الإطلاق. إن ما يهمنا هنا هو التغير في الحديث ليتحول من حديث تأييدي مساند إلى حديث اعتراضى مناهض، لأن سمة الحديث الخاص تدل على معنى معين بالنسبة لأحد المتحدثين ومعنى مختلف تماماً بالنسبة للآخر وينمو الصراع بسبب التوقعات المشوشة لكلا المتحدثين، وحول أهداف الحديث. هنا التشويش ليس سلوكاً شاذاً ولكنه عملية طبيعية تتم داخل الاتصال.

إن فكرة الاتصال والتواصل مع شخص ما من أجل التأثير على بعض أنماط التغيير للمشاركين يشكل أهمية جوهرية بالنسبة للتطبيق الدرامى. لقد قام كل من لأكوف وتانين (١٩٨٤) من خلال نص آخر بفحص الأنماط اللغوية والاستراتيجيات لشخصين في سيناريو فيلم "مشاهد من زواج" (برجمان، ١٩٧٤: ٢٠٦) يوهان وماريان زوجان:

يوهان: أه "نعم" إن هذا هو الاختلاف الهائل بينى وبينك لأننى أرفض أن أعيش بهذا الضوء البارد طوال محاولاتي. لو تعرفين فقط كم أكافح بكلماتي المبهمة مراراً وشكراً أحاول أن أبهج نفسى بأن أقول الحياة لديها هذه القيمة التي يمكن أن تنسب نفسك إليها. ولكن هذا النمط من الكلام ليس نافعا لي، أريد شيئاً يصدق.

ماريان: أنا لا أشعر بما تفعله.

يوهان: لا أدرك ذلك.

ماريان: أنا غيرك سوف أظل استمتع بذلك. فأنا أعتمد على إداركى الشامل وإحساسى، إنهما متآلفان، وأنا قانعة بكل منهما، والآن بما أننى صرت أكبر سنة ولدى خصيصه ثالثه تعمل هى خبرتى.

يوهان: (بصوت أجش) كان يجب أن تصبحى سياسية.

ماريان: بجدية.. ربما تكون على حق.

وكما أوضح كل من لاكوف وتانين (١٩٧٤: ٣٣٧) فإن إستراتيجية الحديث لكل شخصية مختلفة تماماً عن الأخرى. يوهان يستخدم جملأ طويلة معقدة بينما تستخدم ماريان جملأ قصيرة بسيطة. كلمات يوهان طويلة وتميل أكثر إلى اللغة اللاتينية بينما كلمات ماريان قصيرة وتنبع من الانجليزية الأصلية. حياة يوهان محددة فى أطر مثالية مجردة بينما إستراتيجية ماريان تتمثل فى جعل المفاهيم المثالية أكثر واقعية وصلابة. يوهان يضع بمهارة مسافة وماريان تطورت علاقته إلى صداقة حميمة بريئة. إذن إستراتيجية كل منهما مختلفة عن الآخر، وكلاهما يؤثر الآخر بسببها، وليس ما يقولانه هو ما يؤثرهما بشكل أكبر، ولكن الطريقة التى يقولان بها ذلك. والإستراتيجيات التى يستخدمانها والأساليب اللغوية فى حديثهما.

نحن فى حاجة لأن نكون درامياً على وعى باستراتيجيات الحوار من أجل فهم الأدوار والعلاقات والمعانى المنطقية المترتبة على ذلك وما وراء الكلمات التى يجرى استخدامها من أجل فهم التضمن اللفظى الذى يعنى مستوى المعنى فى الحديث وراء ما يقال فعلياً فى شكل كلمات. ومن ثم يعد الحديث المتبادل بين كل من نيك وجورج فى "من يخشى فيرجينيا وولف" مثلاً على ذلك (أولبي، ١٩٦٤: ٣٠ ف):

جورج: لهذا أنت فى قسم الرياضيات؟

نيك: لا لا

جورج: قالت مارثا إنك كذلك. وأعتقد أن هذا هو ما قالتها بالفعل (بطريقة تبدو

ودية) ما الذى دفعك أن تصبح مدرساً؟

نيك: آه حسناً. الأشياء نفسها - آه - هى التى دفعتك، أتخيل ذلك.

جورج: ما هى؟

نيك: (بطريقة رسمية) معذرة؟

جورج: قلت: ما هى؟ ما هى الأشياء التى دفعتك؟

نيك: يضحك بصعوبة { حسناً أنا متأكد أنني لا أعرف.
جورج: أنت حالأ قلت إن تلك الأشياء التي دفعتك هي الأشياء نفسها التي دفعتني.
نيك: (في استفزاز بسيط). قلت لقد تخيلت ذلك.
جورج: أه (في ارتجال). هل أنت؟
(صمت) حسناً

إن أي توتر ينجم عن أن هذا الحديث من المرجح أن يكون نتيجة منطقية، ليس لما يقولانه لبعضهما، ولكن من الصراع الناشئ حول التكيف بين اتجاه أهدافهما الفردية الذي يؤدي على أنه حديث تحديات محددة من قبل كل شخصية لديها هدف مختلف. ولعل حديث نيك عن الأشياء وتظاهر جورج بعدم معرفته، ذلك يمكن أن يفهم جيداً على أنه رد فعل لكن الذي يجري تحويله هنا هو كيف يشكل نقطة حاسمة من المعلومات في هذا الحديث، فتأكد نيك بأنه يتخيل أن دوافعه للتوجه نحو مهنة التدريس هي دوافع جورج نفسها والذي في الحقيقة تم إرجاؤه حتى نهاية إجابة نيك في السطر رقم ٧، ولعل إرجاء معلومة مثل هذه، في متن النص الرئيسي، يمكن أن يحدث تأثيراً في غيرها على أنها معلومة جرى التركيز عليها لكونها جاءت في آخر النص. ولكنها يمكن أن تميز أيضاً على أنها تعبير مؤكد، يبدو أكثر وضوحاً من طرح التعليق جانباً الأمر الذي يُعد بشكل أكبر إضافة للجملة. وأكثر من كونه يحمل معنى الإضافة يعطى أهمية بارزة للموضوع في بداية النص. إن الافتراض بأن كليهما يشترك في المعلومات نفسها حول ذواتهما للتوجيه نحو مهنة التدريس يفضي إلى أهداف مختلفة تماماً في الأحاديث المتبادلة بينهما، نيك يتمسك بشيء من الصلاحية والتماسك في حديثه مع جورج، وجورج يسأل عن مغزى الهدف من هذه الصلاية. يعترض نيك على كلمة "أتخيل" يجب أن يجري تفسيرها على أنها نهاية مهمة جرى التركيز عليها، بينما يفسرها جورج على أنها مجرد إضافة. أهدافهما المختلفة يمكن أن تميز من خلال الاستراتيجيات المنطقية المختلفة المتضمنة لملاحظات مختلفة تماماً عن وضع المعرفة المشتركة. ولقد أوضحت مارلين كوبر (١٩٨٧) نتائج مشابهة في تحليلها لمسرحية "الخيانة" والتي تقترح أن ما تقتضيه هذه القضية الحاسمة ليس فقط وضع المعرفة المشتركة ونقصها بين جيرى وروبرت، لكن الحقيقة أن تلك المحادثة تعتمد على قواعد من الفردية بدلاً من الأهداف المشتركة:

روبرت: إنهم يقولون إن الأولاد أسوأ من البنات.

- جیری: أسوأ؟
- روبرت: حتى الأطفال الرضّع يقولون إن الذكور منهم يصرخون أكثر من الإناث.
- جیری: هل يفعلون ذلك حقاً؟
- روبرت: ألم تلاحظ ذلك؟
- جیری: أه بلى. لقد لاحظت. ألم تلاحظ أنت؟
- روبرت: بلى. تفهم ذلك؟ ولماذا تعتقد أنه كذلك؟
- جیری: حسناً أعتقد... الأطفال الذكور أكثر إزعاجاً.
- روبرت: الأطفال الذكور؟
- جیری: أجل.
- روبرت: تُرى يكونون مزعجين بحق الجحيم. فى سنّهم ذلك ؟
- جیری: ربما مواجهة العالم. أعتقد أنهم بمجرد مغادرة الرحم يكونون كذلك؟
- روبرت: وماذا عن الأطفال الإناث إنهم يغادرون الرحم ! أيضاً ؟
- جیری: هذا صحيح ومن الصحيح أيضاً أنه لا أحد يتحدث كثيراً عن الأطفال الإناث، اليس كذلك ؟
- روبرت: أجل وأنا مستعد للحديث عن ذلك الأمر.
- جیری: أنا أفهم. حسناً ماذا عساك أن تقوله؟
- روبرت: اطرح السؤال.
- جیری: أى سؤال؟
- روبرت: لماذا نجزم بأن الأطفال الذكور يجلبون مزيداً من المشكلات بمغادرة الرحم أكثر من الإناث؟
- جیری: هل رأيتنى أجزم بذلك؟
- روبرت: لقد ذهبت إلى أبعد من ذلك بتأكيد أن الأطفال الذكور أكثر إزعاجاً من مواجهة العالم الخارجى.
- جیری: وهل تظن أن هذه هى المشكلة؟
- روبرت: نعم أظن ذلك.
- جیری: لماذا تعتقد أنه كذلك؟ (صمت)
- روبرت: ليس عندي إجابة. (صمت)
- جیری: هل تظن أن شمة علاقة بين ذلك وبين الاختلاف بين الجنسين؟(صمت)
- روبرت: يا إلهى! أنت محق، لابد أن هناك شيئاً ما، (بنتر، ١٩٧٨: ٦٢).

لقد حددت كوبر النقطة الحاسمة هنا، وهي الطريقة التي تمكن من خلالها روبرت من التأثير على جيرى من خلال الحديث، لأنه يضعه فى مواقف لم يخطط لها جيرى مسبقاً، استراتيجيات روبرت المنطقية تبدو مباشرة بشكل أكبر من أسلوب جيرى، وانعدام اليقين يظهر من النقص فى المعرفة المشتركة من جانب جيرى وهذا ما يستغله روبرت، ويعد الاختلاف بين السؤال والتأكيد محوراً مهماً، والنقطة الجوهرية لا تكمن فى محتوى الحديث الذى يعد مهماً أيضاً ولكن فى اتجاه الهدف فى الحديث من حيث المعرفة المشتركة لديها واستراتيجيات الصراع والتعاون بينهما.

التعاون

طورت بينيلوبى براون وستيفن ليفنسون استراتيجيات التعاون فى طريقتين رئيسيتين المنطقة العقلانية والوجه. تعنى العقلانية: أن المتحدثين لديهم القدرة على استخدام وسائل بطريقة منطقية للوصول إلى نهايات خاصة بمعنى أنهم يشتركون فى حديث هادف أما الوجه فيشير إلى ضرورتين، أن تكون غير مقاوم بمعنى أن تكون حراً فى أن تؤدى دونما عرقلة من المشاركين الآخرين فى الحديث (الوجه السلبي)، وأن تنال استحسان الآخرين من المشاركين فى الحديث (الوجه الإيجابي). لكن ما يشكل أهمية جوهرية للتطبيق الدرامى هو الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها من أجل استمرار أو تهديد الوجه للمشاركين الآخرين لأن هذه الاستراتيجيات تشير إلى مستوى التعاون والصراع الذى يحتمل أن يوجد بين الشخصيات لعل سوزان زيمين (١٩٨١: ٤٦) على سبيل المثال تعرض هذا السيناريو كجزء من سلاسل التجارب على الدور المؤدى بناءً على العلاقة بين نوع الجنس والحلق:

ذهبت لتشاهد عرضاً مسرحياً فى الجامعة. يوجد فقط عدد قليل
باق من المقاعد الخالية فى المسرح. وجدت واحداً ومن ثم جلست
عليه بعدها رأيت زميلة لك فى سنك نفسها تقريباً. ومن ثم لوحث لها
بيدك. ثم اكتشفت أنك قد أسقطت شيئاً فى ممر المسرح. لذا تترك
مقعدك لمدة دقيقة تاتى لتجد زميلتك قد جلست عليه وقد ألقى معطفك
على الأرض ولا توجد مقاعد أخرى خالية. تريد أن تسترد مقعدك
وتشعر بالغضب، ماذا ستقول لها؟

ينتج عن ذلك عدد من النصوص التي تختلف بشكل مميز في الاستراتيجيات التي
يجرى استخدامها للتهديد أو الحفاظ على ماء الوجه فمن السيناريو الآتى حيث استمر
سارق الكرسي من خلال استراتيجيات أخلاقية معظمها إيجابية تميز بطرق مباشرة
مستوى التعاون بين المشاركين في الحديث:

معذرة أرى أنك قد أخطأت بالجلوس على مقعدى
ألم تلاحظى أننى تركت معطفى عليه: أنت الآن تجلسين فى مقعدى
هل يمكن أن تعطينى معطفى. سوف أغادر القاعة
أو!

أه. معذرة أعتقد أنك تجلسين فى مقعدى
ألم تلاحظى معطفى عليه عندما رميته على الأرض؟
حسنًا. فى الواقع إننى أريد حقًا استرجاع مقعدى
لا أنوى المغادرة الآن. هل يمكن أن تتركى مقعدى؟

يتحول الثبات من استراتيجيات إيجابية إلى سلبية يمكن تمييز التعاون فى الغالب
بطريقة غير مباشرة إلى نقص كامل فى الاختلاف حيث يكون الصراع، وليس التعاون هو
النتيجة الرئيسة.

لقد راح بروس فريزر ووليم نولين (١٩٨١) فى دراسة لهما عن الاختلاف بين
الاستراتيجيات ينظمان السيناريو الآتى طبقاً للملاحظات المقدمة لهما عن حلقة الحديث
الأكثر ملاءمة وتوافقاً والأكثر، تأدياً هو ما يجب أن يكون. الأحاديث الملائمة كانت تقدم على
أنها أكثر مراعاة لرغبات وآراء الآخرين من كونها أحاديث تقريرية: أدوات الاستفهام أكثر
مراعاة لرغبات الآخرين من كونها صيغ أمر، القوالب الإيجابية أكثر مراعاة لرغبات
الآخرين من القوالب السلبية وهكذا.

هذه الاستراتيجيات تميز دور العلاقات ويمكن أن تعمل إشارات توجيهية
للمشاركين إلى نوعية المعانى التى تكون لها الأولوية: فى تحليله لمسرحية "الدرس" يشير
بول سيمبسون إلى التغيرات فى العلاقة الاتصالية القائمة بين الأستاذ والتلميذة والتى
تنتج من استراتيجيات أخلاقية مختلفة متاحة لكل منهما (سيمبسون، ١٩٨٩). المستوى
الذى يستخدم به الأستاذ الاستراتيجيات الأخلاقية السلبية فى بداية الحديث يمكن أن
يوجه الجماهير نحو رؤيته لأنه أقل سلطة من التلميذة، أقل فى التحكم لأنه يلفت انتباهاً
خاصاً إلى الاحتياجات الموجهة للتلميذة. وبينما يتطور النص فإن الاستراتيجيات يمكن أن

تتغير من خلاله عن طريق جذب انتباه أقل إلى الاحتياجات الموجهة للتلميذة، وهنا فإن الجماهير يمكن أن تتحول فتره أكثر سلطة وتحكمًا، ومن ثم أقل تعاونًا في سيطرته على الطالبة من خلال سيطرته على الخطاب على سبيل المثال:

الأستاذ: صباح الخير أعتقد أنك التلميذة الجديدة؟

(تلتفت في خفة وسهولة، شاببة صغيرة تتقدم نحو المدرس مباشرة رافعة يدها)

التلميذة: نعم يا سيدي. صباح الخير سيدي. أترى لقد جئت في الوقت المناسب لا أريد أن أكون متأخرة.

الأستاذ: حسنًا نعم ذلك مهم جدًا شكرًا لك لكن يجب ألا تكوني في عجلة شديدة أنت تعرفين أنني لا أعرف بالضبط كيف أعذر لك لأنك مكثت طويلاً في انتظارى

لقد انتهيت تَوَّأ أنت تتفهمين لقد كنت...

ألتمس لك المذرة أرجو أن تسامحيني

التلميذة: أه. يجب عليك ألا تعذر يا سيدي. كل شيء على ما يرام.

الأستاذ: أقدم إليك اعتذارى... هل حدث صعوبة في الوصول للمنزل؟

التلميذة: قليلاً ولكن بعد ذلك سألت عن الطريق، كل شخص هنا يعرفك (يونسكو، ١٩٥٨: ٥)

لا أحد من المشاركين يهدد وجه الآخر هنا. فكلاهما يجذب الانتباه لوجه الآخر ولكن الأستاذ يستخدم استراتيجيات اعتذار متنوعة، لكن الكثير من تعليقاته يجذب انتباهاً أكبر لاستمرار وجه التلميذة، ومن ثم ترى الأستاذ وقد أصبح فاقد السيطرة على الموقف، ولكن الحالة تتغير في الحديث الأخير، إذ تحدث الأستاذ إلى التلميذة على هذا النحو:

الأستاذ: سوف يكون من الأفضل أن تجنبي عينيك الأشياء الطائرة

بينما أتحمل أنا هذه المتاعب بدلاً منك. سوف يكون عاملاً مساعداً

لو جعلت نفسك أقل جذباً. لست الواحد الذى حصل على درجة

الدكتوراه بسهولة، لقد مررت بطريق طويل... طوال دراستي

للدكتوراه والدبلوما العليا ألا تفهمين أنني أحاول فقط أن

أساعدك؟ (يونسكو، ١٩٥٨: ٣٠)

بينما أوضح براون وليفنسون بأننا نهتد الوجه بعدد متنوع من الطرق عن طريق استخدام الضغط عن طريق الأوامر والطلبات والاقتراحات، إساءة النصيحة والتركيزات والتهديدات والتحذيرات والتحديات إظهار الاحتقار والازدراء والشكوى والتأنيب وتوجيه الإهانات والتناقضات والمناهضات، السخرية وتقديم أخبار سيئة وإظهار معلومات محرفة والترويع نحو الهجوم والتعبير عن عواطف عنيفة

والاعتذار والشكر والقبول والمعذرة وانعدام القدرة والاعترافات والاعتراف بالذنب وفقد التحكم.

لقد ذكر أربعين من استراتيجيات التأديب:

- ١- الرؤية أو الإصغاء إلى اهتمامات وحاجات ورغبات الطرف الآخر.
- ٢- المبالغة في الاهتمام أو الاستجابة للطرف الآخر.
- ٣- تكثيف الاهتمام بالطرف الآخر.
- ٤- الدمج في استخدام اللغة بين اللغة العامية والبطانة اللغوية وبعض أنماط الكلام الخاص.
- ٥- القبول عن طريق زيادة الحديث عن الموضوعات الآمنة التي لا تثير الجدل مثل الطقس والكلام الموجز والتكرار.
- ٦- تجنب الرفض.
- ٧- تأكيد الخلفية (الثقافية) الشائقة والافتراض السالف للخلفية الشائقة والقيم المشتركة.
- ٨- المزاح.
- ٩- تأكيد أو الافتراض السابق للمعرفة والاهتمام باحتياجات ورغبات الطرف الآخر.
- ١٠- العروض والوعود.
- ١١- التفاؤل.
- ١٢- تضمين الضمير الجماعي في أثناء الحديث.
- ١٣- إعطاء أو طلب الاستفسار عن الأسباب باعتبارها طريقة تطمين المساعد.
- ١٤- الافتراض أو توكيد التبادلية في أثناء الحديث.
- ١٥- تلبية احتياجات الطرف الآخر.
- ١٦- توجيه الحديث إلى طرف بشكل غير مباشر.

- ١٧- الأسئلة والحديث المطاطي.
- ١٨- التشاؤم.
- ١٩- تقليل الخدع. ٢٠- الاختلاف.
- ٢١- الاعتذار. ٢٢- جعل التوتر مجهولاً.
- ٢٣- التعميم. ٢٤- الإسمية.
- ٢٥- المديونية. ٢٦- إعطاء إشارات.
- ٢٧- ترابط المعاني والأفكار. ٢٨- الافتراضات المسبقة.
- ٢٩- التقليل من شأن الكلام والأفكار.
- ٣٠- المبالغات. ٣١- التكرارات غير الضرورية.
- ٣٢- التناقضات. ٣٣- التهكم (السخرية).
- ٣٤- الاستعارات. ٣٥- التكلف في طرح السؤال.
- ٣٦- الغموض. ٣٧- الكلام المبهم.
- ٣٨- المبالغة في التعميمات. ٣٩- إزاحة وإبدال الكلمات.
- ٤٠- الحذف.

هذه الاستراتيجيات التعاونية تبقى الصراع بعيداً عن طريق واحد أو أكثر من المشاركين في الحديث المسيطر باستمرار على السلطة، وتقليل التشويش في التعاون الاتصالي فيما أطلق عليه براون وليفنسون بالتوازن الاتصالي. المشكلة الوحيدة هي أن هذا التوازن يجري وضعه في نظرية، في عالم مثالي من اللغة حيث يحدث كل المشاركين على أن يلتزموا بالخلق بقدر الإمكان من أجل استمرار قواعد التعاون (براون وليفنسون، ١٩٨٧: ٢٣١). بينما وفي الممارسة العملية يعمل كل في عالم موضوعي ومزعج من الحديث يكون بعيداً عن الصراع قريباً من التعاون لأنه بعيد عن الصراع من أجل السلطة.

ما يدخل ضمن هذا الإطار هو ما أطلق عليه باختين، فولشينوفا باللسان المختلف وهو مضاعفة الأصوات، الجمع بين الخبرات والمعاني، فاللغة لا تدور حول معاني أو خبرات فردية مرتبطة بالأفراد وتعمل بطريقة تاريخية. بمعنى أن: اللغة تدور حول الجمع بين

الخبرات التي تم تحديدها بطريقة تحاورية: فالكلمة توجه نحو موضعها لتدخل في بيئة مشتتة حوارياً ومحملة بالتوتر بكلمات غريبة تقيم الأحكام واللهجات والنسج بداخل وخارج العلاقات البينية المعقدة والاندماج مع البعض والتراجع عن الأخرى والتدخل حتى مع مجموعة ثالثة. وكل هذا يمكن أن يشكل الحديث بطريقة حاسمة ويمكن أن يترك إشارة بارزة في طبقاتها الدلالية. ويمكن أن تعقد تعبيراتها وتؤثر في صورتها الأسلوبية كلها. ويتعبّر آخر فإن هناك علاقات تحاورية تدخل في كل حديث مكانياً وزمانياً مع الأحاديث التي تسبقها. إن فهم كيفية وضع المعاني هي عملية فهم للنصوص البيئية المعروفة، لأن كل كلمة في داخل النص أو النصوص يجرى تذوقها في إطار وجودها في حياتها الاجتماعية. إن إنتاج وفهم المعنى هو حوار مهم يوجد هناك مع نصوص أخرى مع التاريخ. إن هذا هو صراع القوى حيثما يوجد هناك دائماً مسيطر ومسيطر عليه.

الصراع:

إن شخصيتي بيرد ومون بوت في مسرحية "هاوند المفتش الحقيقي" (ستوبارد، ١٩٦٨) ينتقلان دوماً ويانتظام من إطار تحريات حادثة قتل تمت في بيت كبير، إلى إطار استعراضات مسرحية في معظمها الطريقة بنفسها، مثلما تغير الإطار لمجموعة الشخصيات في مسرحية "كل واحد بطريقته الخاصة" (بيراند يلو، ١٩٥٩) حينما قسمت الشخصيات بين هؤلاء الذين على خشبة المسرح، وأولئك الناس الحقيقيين في الصالة الذين يعلقون بطرق متنوعة على المسرحية، أو تغير الإطار في الصحيفة الحية من حيث التقنية وتحول شخصية داريو فو الذي يدخل ويلق على أحداث اليوم. في أثناء إخراج هذه النتائج يمكن أن تكون مجرد مزح، ولكن هذه المزح تحدث ليس فقط بسبب ملاءمتها لأنواع والأطر المختلفة ولكن بسبب التعرف على الافتراضات الأيديولوجية، خاصة التي تغير نظم القيم المرتكزة على الأسمى/الأدنى والثقافة العليا والثقافة الدنيا والنتناقضات مع تلك الأطر والأنواع، هذه الافتراضات التي تعطى مباشرة مع بناءات النص ولكن التي تنطلق عن طريق كيفية البناء.

و في الإطار نستطيع أن نتحدث عن سيطرة واحد من الخطابات على الآخر واستغلال الوعي بالنص البيني المتعارف عليه ومناطق متنوعة من الكلام والملائمة للنص على أنها واحدة من الطرق الرئيسة التي يستغل بها عدد كبير من الناس أنفسهم. وهذا

يمكن أن يكون نسبيا غير ضار. على سبيل المثال الطريقة التى تستغل بها شخصيتا بيرد بوت وسنثيا:

بيرد بوت: حسناً: دعينا نتخلص من المظاهر الخادعة للقوانين عديمة الجدوى التى نعيش بها سيدتى العزيزة منذ اللحظة الأولى التى رأيتك فيها شعرت أن حياتى كلها قد تغيرت.
سنثيا: (تقاطعها بشكل مطلق) لا يمكن أن نصل إلى نقطة الثقة بمثل هذا.
(ستويارد، ١٩٦٨: ٣٨)

إن الذى يتطور فى أغلبه فعليا للحديث المبكر لكل من سنثيا وسايمون. والذى برغم تأكيد بيرد بوت من أنه سوف يتخلص من القوانين الخادعة فإنه يشير إلى أنهم فى الحقيقة يضطهدون خلالها لأنهم لا يستطيعون الفكك منها وبالمثل شخصية تيتش فى مسرحية "الجاموسة الأمريكية" (مامت، ١٩٧٧: ٥٤) يمكن أن تمثل على أنها شخص ما فى اطار عمل عالم مدنى معاصر يضطهد من خلال أحاديث الوداع المكررة التى تشير إلى فقد التواصل.

تيتش: أى شخص يريد أن يكون على صلة بى أنا أعلى فوق الفندق.
دون: حسناً، نعم.
تيتش: لست فى الفندق لقد مكثت فى الخارج من أجل إحتراس القهوة وسوف أعود خلال دقيقة.
دون: أجل.
تيتش: وسوف أراك فى حوالى الحادية عشرة.
دون: بالضبط.
تيتش: هنا.
دون: حسن.
تيتش: ولا تقلق على أى شىء.
تيتش: لا أريد أن أسمع أنك قلق على شىء لعين.
دون: سوف لا تسمع تيتش.
تيتش: إذن سوف أراك الليلة.
دون: بالضبط حيث أنت.
تيتش: سوف أراك لاحقاً.
دون: أعرف ذلك.

تيتش: إلى اللقاء.
دون: إلى اللقاء.
تيتش: أريد أن أوضح شيئاً قبل أن أذهب.
دون: لست غاضباً منك.
دون: أعرف ذلك.
تيتش: حسناً إذن.
دون: سوف تنال قسطاً من النوم.
تيتش: سوف أفعل.
(يخرج تيتش)
دون: اللعنة على العمل.

إن هذه اللغة ليست ببساطة تصويراً للارتباك غير اللغوي الذي يوجد في الحياة المدنية. وهذا الارتباك نفسه مهدد لغوياً عن طريق الأعراف والقواعد الاجتماعية التي تعرف الحياة الاجتماعية في ضوء الصراع والكفاح، استبداد الخطاب والتحول في شكل وطبيعة لغة تيتش يمكن أن يستغل إشارة إلى انعدام اليقين. في بداية الحديث لا يستخدم تيتش أية كلمات جوهرية وإنما يستخدم كلمات مقتضبة تعتمد على الحذف مجموعة من البنود وخاصة حروف الجر والظروف كقوله في المقدمة: سوف أعود خلال دقيقة. هذه اللغة التي على يقين من نفسها لا تحتاج إلى إثبات فتقدم صورة للشخص في عجلة ويقين لمن يكون وماهية العالم الذي يعمل فيه. بينما يتطور الحديث بتطور التعديل في اللغة، فتلعب ظروف الزمان والمكان دوراً متزايداً. والجمل ذات الأفعال المعقدة تحل محل الأفعال التي تم إسقاطها في بداية الأحاديث، والأفعال الناقصة والتأكيدات العادية تتزايد في إشارة إلى إمكانية تقديم تيتش على أنه رجل واثق من نفسه في عالم ضيق من خطاب الأعمال ولكن وباطراد؛ فإن عدم ثقته بنفسه يجعله بعيداً عن ذلك العالم والاتصالات والناس الموجودين في هذا العالم. وحديث تيتش ودون يمكن أن يؤدي على أنه صراع بين انعدام اليقين واليقين التواصل والخوف من فقدان هذا التواصل ليقدم من خلال خطاب مختلف الاستراتيجيات واللغة.

ومثال جيد لهذا النوع من الهشاشة التي تخلقها هذه اللغة وكل اللغات بسبب الصراعات الجوهرية التي تتخلل الحديث يمكن أن يرى بوضوح في مشهد من مسرحية "يوناني" (بيركوف، ١٩٨٣: ٣٥):

مقهى، جوقة المطبخ والمقهى يعلنون عن قائمة المشروبات والطعام من خلال أصوات وجمل:

- إيدى: فنجان قهوة من فضلك وقطعة كعك وزبدة.
المضييفة: حسناً بالكريمة؟
إيدى: من فضلك أين الزبدة التى سوف أفرد بها وأشعر بطعمها الزيتى يغطى الجوانب الخشنة للكعكة؟
المضييفة: لم أحضرها. لابد أن هناك خطأ ما.
إيدى: إذن لماذا تقدمين لى كعكة وأنت تعلمين أنها بدون زبدة؟
المضييفة: سوف أحضر لك شيئاً آخر.
إيدى: سوف أحصل على كيك بالجينة كيف تصنع؟
المضييفة: عندنا يصنع الكيك بالجينة من شراب الآلهة، مختلطاً بإصبع ماهرة لمائة عذراء، ثم يضاف إلى ذلك حشائش التيران التى تنمو على ضفاف الأنهار فى مجموعات كثيفة.
إيدى: لا أريد ويجب ألا أريد ولكن يجب أن تحضرى لقد استغرق وقتاً طويلاً كى تحضرى إلى الكيك ولهذا انتهيت من قهوتى لذا يجب أن تحضرى لى واحدة أخرى.
المضييفة: حسناً.
إيدى: أحضرها قبل أن أنتهى من أكل الكيك بالجينة، وإلا فلن أطلب أيًا من المأكولات فى أثناء الفنجان الثانى من القهوة الذى أريده فى الحقيقة من أجل أن يعمل هاضماً للكيك فقط.
المضييفة (٢): نعم (تتحدث إلى زميلتها) لقد جاء إلى هنا مراراً من أجل فستانك.
المضييفة: رجل قدر ملعون.
المضييفة (٢): إنها سميقة ومتليفة وتستغرق عصوراً حتى تتجزأ، لقد كان يمضى مثل المجنون حتى دخلت أُمى.
المضييفة: لا ! ماذا قالت ؟
المضييفة (٢): لا تنسى أن تفعلنى من وراء أذنيها هى دائماً تنسى ذلك.
المضييفة: كنت أتمنى أن تدرك أُمى مثل هذه الأمور، أنا لم أرشف شربة الديك منذ وقت طويل - ولا أنت؟
المضييفة (٢): لا.. ليس حقيقياً - ليس هذا النوع الكبير القوى الشديد السميك الوردى الساخن.

المضيقة: ما هو أكبر واحد رأته عيناك؟
المضيقة (٢): كان طوله عشر بوصات.
المضيقة: لا!
المضيقة (٢): نعم! كان كثير العقد مثل خشب السنديان وله مقبض عظيم كبير فى نهايته.
المضيقة: يا؟
المضيقة (٢): وعندما أتى ضرب بقوة حتى كدت ألصق بحجرة الطعام.
أيدى: أين قهوتي؟ لقد انتهيت من فطيرة الجبن، والآن فإن السبب الرئيسى فى الحياة يتركز فى هذه اللحظة الخاصة التى يمكن أن تضع، سوف أحتسى القهوة الساخنة ولا حاجة إلى أن اغتسل.
المضيقة: هذه هى - أسفة - لقد نسيتك.
أيدى: جئت فى وقتك!
المضيقة: صه أنت تشكو دائماً من أشياء لا أهمية لها.
أيدى: سوف أدخل فى مقلة عينيك، أيتها اللئيمة!
المضيقة: إنك لن تستطيع أن تتحملنى لو أننى واجهتك كامرأة، أيها العاجز المغفل (يدخل زوجها المدير).
المدير: ماذا يحدث هنا: لماذا ترفع صوتك أيها الوغد؟ عليك اللعنة.
أيدى: لا أسمح لأحد أن يكلمنى هكذا.
المدير: ولكنى فعلت ذلك.
أيدى: سوف أمحوك من على ظهر الأرض.
المدير: سوف أحشوك فى فطيرة وأقدمها كطبق حلوا!
أيدى: سوف أمزقك إلى أشلاء وأقطع يديك ورجليك وأجعلك غذاء للخنازير.
المدير: سوف أركلك ركلة الموت وأسحقك وأعلقك وأقطع من لحمك بالسكين وأنت حى.
(يتصارعان).
أيدى: ضربة مؤذية تسبب ألماً كالحقنة.
المدير: أمشمتك، أمزقك، أقطعك.
أيدى: هذه قطعة زجاج كالإزميل وهى مثل المنشار البليد.
المدير: سأحطم رأسك بهذا الكرسي وأشقه إلى نصفين.

ايدي: سأجعلك تنفجر بالصراخ وسوف أهزمك.
المدير: أيها الماكر الحقير القذر.
ايدي: ستنزف دما - سأمزقك وأنفخك سأمزقك وأكسر رقبتك.
المدير: سوف أقتل ضلوعك وتتعب.
ايدي: سأمزق خصيتيك وأحفر عينيك بأزميل، وأطرحهما جانباً وأشدّهما بالخيوط.
المدير: جرعة قليلة أرشفها.
ايدي: أنا أقوى منك.
المدير: بل قل أضعف.
ايدي: أقوى وأقوى.
المدير: ضعف.
ايدي: قوة.
المدير: موت.
ايدي: انتصار.
المدير: هو كذلك.
ايدي: تادا.
المضيئة: لقد قتلته، لم أكن أدرك مطلقاً أن الكلمات يمكن أن تقتل.
ايدي: كذلك تستطيع الكلمات.
المضيئة: لقد قتلته وكان زوجي.
ايدي: لم أكن أقصد ذلك - أقسم بالله لم أكن أقصد، لقد مات من الصدمة.

يعد هذا موقفاً متحضرًا وإن بدا ظاهرياً أنه خدمة بسيطة لطرف آخر يمكن أن تحدد بطريقة طبيعية على أنها ناجحة إن لم يحدث فيها صراع. هذه اللغة تدور حول نقد الآراء التي جرى بناؤها حول التعاون الحميمي بين الناس لأن اللغة نفسها مثل التعبيرات اللغوية المختلفة التي استخدمتها المضيئة وهي مثيرة للصراع. التطبيق العملي المسرحي الذي يتخلل ذلك، ينظر إلى على الحياة المدنية على أنها غير مريحة وغير سارة ومنعقدة الوجود. ولكن ذلك يثير الصراع بشكل أساسي ومن ثم يصبح متعسفًا. الطريقة الوحيدة لتغيير هذا التعسف هو استخدام الصراع من أجل التأثير فيه. الحياة المدنية يفترض أنها تعمل لو تعاون الناس، وسوف تصبح مثيرة للمشكلات عندما يوجد الصراع بينهم. وبالطبع

فإن ما يثار الحديث عنه بشكل نادر هو الناس والأعراف الاجتماعية التى تحدد معايير النجاح. والتواصل الأقل تهديداً يكون بشكل أكبر من خلال المشاركة الفردية الأقل تهديداً يتم إدراكه من خلال المجموع والتجديد والمواقف. والحديث الذى دار بين كليرك وديكسى فى قسم العمالة فى حلقة تليفزيونية بعنوان أضواء القمر من مسلسل " أولاد من العاملين السود" يمكن أن توضح خوف الناس من الصراع:

- كليرك: حسناً... الاسم.
ديكسى: توماس رالف دين.
كليرك: السن؟
ديكسى: ٤٤ سنة.
كليرك: تاريخ الميلاد؟
ديكسى: ٢٣ / ٣ / ١٩٢٨.
كليرك: أين تقيم؟
ديكسى: ٤٧ مارى قيل - عمارة هلتريه.
كليرك: منذ متى وأنت تسكن هناك؟
ديكسى: منذ أربعين سنة.
كليرك: هل تقيم فى سكن آخر؟
ديكسى: فى بنت هاوس سوت - فندق هوليداي.
كليرك: هل تقيم فى مكان آخر؟
ديكسى: لا.
كليرك: هل أشتغلت بعمل آخر منذ تعاقدك على عملك الأخير؟
ديكسى: لا.
كليرك: هل زوجتك تعمل بأية مهنة؟
ديكسى: لا.
كليرك: هل يعمل أحد من أسرتك فى أى مجال؟
ديكسى: لا.
كليرك: هل تنوى البدء فى العمل قبل توقيعك الآتى؟
ديكسى: لا.
كليرك: هل أنت متأكد أنك غير موظف فى أى عمل؟
ديكسى: لا.

كليرك: شكراً لك.

ديكسى: إن ذلك يعد ميزة وشرفاً.

(ويذهب ديكسى)

هذه هي لغة البيروقراطية التي تحمى نفسها عن طريق سلسلة من الأسئلة التي جرت صياغتها مسبقاً وعندما تهدد بأنها ترد على ذلك بتكرار أحد الأسئلة السابقة، إنها ليست لغة التعاون بل الخضوع لنظام تلك الحياة المدنية التي تحدد من خلال الصراع الأكثر تعاوناً، ومن ثم فإن التطبيق الدرامى لمثل هذه النصوص يتعامل مع الأعراف الاجتماعية والمصالح الشخصية: بغية استمرار السلام عن طريقه الاضطهاد، ويظهر ذلك بشكل أساسى من خلال تحقيق الذات ومحاولة قمعها. يكتب بيركوف (١٩٨٩: ١١) فى مسرحية "اليونانى" على سبيل المثال تتسم شخصيات المسرحية بـ:

الغربة والسيرالية وتعتنق آراء عن الحياة توصف بجنون العظمة
مثل تلك التى ترى فى الأحلام. ما نبحت فيه هو التحليل النقدى
حيث تمثل فى كل يوم من الحياة ما هو غير حقيقى وغير منظور
والدراما تعبر من خلال التشخيص أكثر من المكاشفة والمؤمل أن
تكون هناك درجة أعظم من المصادقية تجرى رؤيتها من خلال تلك
الظروف.

إن هذه المصادقية تمثل الثقافة الشعبية فى قوالب غير قياسية من أجل إظهار أن
ذلك هو المعيار الذى يفضى إلى خطاب مثير للصراع لأن المواقف المرتبطة بثقافة القاعدة
الشعبية مثيرة للصراع، إنها تثير الصراع لأنها عن أناس يقاومون بطريقة أو بأخرى
التحكم الاجتماعى.

طورت كارل تشرسل. ذلك فى مسرحيتها، مستخدمة صورة اختراع جيرمى بنتام
للجهاز (١٩٨٣: ٣٨):

بنتام: لقد أمضيت سنوات فى مشروع خاص بى. أتحدث إلى المهندسين، أنظر
إلى الأرض لقد أنفقت آلاف الجنيهات من مالى الخاص، فكر أخى فيه
أولاً فى روسيا من أجل مراقبة العمال فى موانئ بناء السفن إنه قفص
حديدي. أجلس فانوس زجاجى.
بيير: قفص حديدي؟

بنثام: البرج الرئيسى. العمال ليسوا مطيعين بشكل طبيعى أو جادين، ولكنهم أصبحوا كذلك.

بيير: العمال يحملون فى القفص الحديدى.

بنثام: لا.. لا.. فكرتك لابد أن تتبدل دعنى أوضح لك، وأنا الحارس أشاهد كل ما تفعله نهاراً وليلاً.

بيير: لابد أن أجلس هنا؟

بنثام: بالطبع، ففى روسيا يقومون بهذا العمل.

(يذهب بنثام خلف السيارة حيث البرج الرئيسى)

بيير: (يذهب ليجلس. بمرور الوقت يصيبه الملل).

بيير: سيد بنثام؟ هل تريد منى أن أحدد بعض النتائج؟ وليس أمراً مريحاً يمكن مشاهدته عندما لا تستطيع أن تشاهد من يراقبك... تستطيع أن تعرف كل مسجون وتستطيع أن تقارنه بالآخرين...

أنت تعرف كل شئ مستمر وأنا لا أعرف مطلقاً.

أعتقد أنها فكرة مبتكرة جداً سيد بنثام.

وسائل فعالة فى التحكم، دون سلاسل أو قيود.

دون ألم. هل يوجد هناك شئ آخر؟

بنثام: لذا لا توجد ضرورة أن تكون مراقباً طوال الوقت.

الأهم هو أنك تعتقد أنك مراقب.

الحراس يمكن أن يأتوا ويذهبوا. إنه أشبه.

بعرضك، مجرد صور خادعة .

ذلك النوع من التحكم هو بالطبع نوع مخترق فى الحياة المدنية ويخلق خطاب الصراع لأنه يكون مغترباً فى تأثيراته. السيدة فورسايت فى مسرحية "انفجار عبر النهر" (بوليا كوف، ١٩٧٩: ١٥) يمكن أن تمثل على أنها دليل على هذا الاغتراب:

السيدة فورسايت: (ابتسامة قلقة). لن أتمكن من الذهاب إلى وسط لندن حتى لو دفعت آلاف الجنيهات كل دقيقة. لن أستطيع أن أركب الحافلة الآن إطلاقاً. لابد أن أمشى فى كل مكان. منذ ستة أشهر ما يقرب من ستة أشهر ماضية. حدث شئ واحد فقط المحصل فى الأتوبيس سألنى عن الأجرة. هذه قصة سخيفة جداً لكنها حدثت لى

حقيقة. وقلت إنها ثمانية بنسات بالرغم من أنى أعرف أنها يمكن أن تكون أكثر. أين أنت؟ فقال إنى ذاهب؟ كان مظهره قبيحاً ذا شعر أحمر مخيف كذبت عليه. لا أعرف لماذا؟ وطوال الوقت الذى مكثته فى الأتوبيس أعتقد أنه سوف يأتى نحوى يصرخ فى أمام كل هؤلاء الناس، الأتوبيس يسير ببطء على الطريق. غالباً خطوة بخطوة. وأكد أسمع أنفاسه خلفى وعندما نزلت من الأتوبيس كنت أهنئ هكذا مثل: (يحرك ذراعه وجسده حركة اهتزازية) جريت طوال الطريق للمنزل. كأن الشيطان يجرى ورائى. وعندما أويت إلى الفراش فى تلك الليلة شعرت بأن هناك شخصاً ما فى الشارع ينظر ويراقبنى من الشباك. ونظرت إلى الخارج كنت على يقين من أنه هو الذى يحدث صوتاً بعملاته المعدنية فى جيبه.

وصف ميشيل كوفنى ذلك فى جريدة الفايننشيل تايمز بأنه مثل دليل مثبط للوقوع فى مجتمع مستهلك. كما وصفه ميشيل بلنجتون فى "الجارديان" على أنه بث الرعب فى الحياة المدنية. ولكنى أود أن أقترح أن هذا يمكن أن يطور لأبعد من ذلك إن خطاب الناس المغترين ليس فقط يفعل إحباطات الحياة اليومية وإنما اغتراب لأنهم لم يعودوا أحراراً ومن ثم فإنه يتوجب عليهم أن يكذبوا لأنهم مضطرون أن يعيشوا فى كذب. ولعل التطبيق المسرحى المتضمن فى فهم وتغيير تلك الحياة هو الذى يتطلب ما يخشاه المجتمع من الصراع. مثل شخصية لنا فى "حديث الطيور" (تشرشل ولان، ١٩٨٠) يقولان:

كل يوم هو كفاح لأنى لا أنسى أى شى أتذكر أننى استمتعت بعمله
شىء لطيف أن تجعل شخصاً ما حياً وآخر ميتاً. أياً كانت الطريقة،
هذه القوة هى ما أحبه بشدة فى هذا العالم. الكفاح هو كل يوم. لا
يستخدم فيه.

إننى أعارض نظرية اللغة التى تقترح أنها ليست صيغة سياسية محايدة عن طريقها يجرى حمل المعانى للكاتب والممثل والمخرج - اللغة من خلال الحديث، الحكى، التوضيح، الإشارة، التحكيم، الفعل... الخ. ليست هى الفعل والاتصال. التواصل فقط دائماً هو السلطة والتحكم. واللغة ليست ببساطة أداة للاتصال وهو الأمر الشائع ولكنها وسائل عن طريقها يظهر الناس قدراتهم بطريقة أو بأخرى يظهرون الأيديولوجيات

والأفكار: وسائل عن طريقها يتواصل الناس ليس ببساطة بمعانى الكلمات ولكن بمعانى التواصل الاجتماعى وشبكة العلاقات الاجتماعية التى يشكلون جزءاً منها، وسائل عن طريقها يدعون إلى التغيير ويؤثرون فيه.

ومن ثم هو فهم لعملية الاتصال ليس على أنها تعاون مريح لأفراد يبذلون ما فى وسعهم من أجل التواصل مع بعضهم البعض. وإنما كفاح من أجل السيطرة والتحكم.

الفصل الرابع

التحكم

التقسيمات (الحوارية)

إن النصوص الدرامية أياً كان نوعها. ليست صوراً أو تغييرات ساذجة لشيء آخر أو لنظام سيميوطيقى أو نص آخر. إنها أنشطة صريحة ومميزة تهدف إلى التأثير فى أفكار وأفعال الآخرين مثل شخصيتى هيوستى وجونى فى مسرحية "مرحباً ووداعاً" (فوجارد، ١٩٦٦: ١٧)

- هيوستى: هل تظل ساهراً طوال الليل؟
جونى: عندما تكون حالته سيئة.
هيوستى: لقد قلت أنه قد تحسن.
جونى: إنه يتحسن.
هيوستى: إذن لقد كانت حالته سيئة.
جونى: حسناً فى طريقه للشفاء.
هيوستى: لكن لقد كان.
جونى: يجب ألا تتحدث بصوت عال.
هيوستى: أنا لا أتحدث بصوت عال.
جونى: إننى أقول ذلك فقط.
هيوستى: حسناً قلّه عندما أتحدث بصوت عال.
جونى: أنت تبدأ أين الآن.
هيوستى: أه اللعنة!

إنها ليست فقط اختيارات لغوية تمت صياغتها هنا بحيث تعبر عن صراع صريح ولكنها أيضاً اختيارات منطقية. إن توقع تطور هذا الصراع نتيجة للمعرفة النصية المشتركة للأحاديث المتبادلة السابقة بين جونى وهيوستى (باعتبارهما أخوين) يمكن أن يؤدى الممثلون فى مسرحيات قصيرة أو بروفات عادية على خشبة المسرح. هذا الحديث يمكن أن يقرأ

ببساطة على أنه حديث تداخلي نوعاً ما مع حادث آخر، ولكنه يمكن أن يقرأ أيضاً في الموضوع الاجتماعي للشخصيات المشاركة وعلاقات السلطة بينهم، من الصراع الناشئ بينهم وهكذا وتعبير آخر فإن الاتجاه السيميوطيقي يحدد لغوياً ومنطقياً عن طريق ومن خلال الأيديولوجيات والمواقف الاجتماعية، تحت تحديد اختيارات في النحو والمواقف العابرة التي يمر بها، المزاج والتغيرات في أثناء الحديث والأحداث المتبادلة والمواقف وغيرها ولكنها ليست مجرد اختيارات بسيطة أو ساذجة. إن النصوص الدرامية ليست ببساطة قوالب محايدة غير مرتبطة أيديولوجياً، إنها تعبيرات مختلفة ولكنها محددة بشكل متعارف عليه بتعبيرات خاصة أكثر سيطرة من التعبيرات الأخرى: هذه السيطرة يمكن أن تقود إلى رأى ما، إلا أن التعبير المميز ليس هو فقط الأكثر توافقاً في نصوص محددة يكتبها ولكنه أكثر صحة واكتمالاً في المواقف كلها. ما يفعله هو أن يقمع التعبيرات الأخرى إنه يعنى الصراع على السلطة الذى يفضى إلى الصراع أيديولوجياً بين التعبيرات، إنها أنظمة مختلفة أيديولوجياً من حيث التقييم والسيطرة على العالم.

أنظمة التقسيم والسيطرة هذه ليست بريئة أيديولوجياً، فعند تقسيم عملية الصياغة اللفظية باعتبارها حركة أساسية فإنها تؤسس دلالة اجتماعية مختلفة عن كونها مجرد عملية فكرية ذهنية. وعلى عكس ما يمكن أن يعتقد فيه كثير من الناس فإنه لا يوجد سبب على الإطلاق لافتراض أن هذه التقسيمات محددة. مثلما يحدث في الحوار الآتى:

سيل: أجهز بعض الشاي يا جاك؟
 جاك: وهو كذلك.
 سيل: شكراً.

إن الأمر يصبح مختلفاً بالنسبة لقضايا السلطة والوضع الاجتماعي والسيطرة إذا تم تقسيم الحركة في النموذج الآتى على هذا النحو:

سيل: رجاء.
 جاك: قبول.
 سيل: موافقة.
 سيل: أمر.
 جاك: قبول.
 سيل: اعتراض.

فنحن فى الطرح الأول نكون أكثر قدرة على اعتبار جاك مسيطراً، لأنه يتحكم فى محصلة الطلب "وسيل" تدعم ذلك بقبولها وشكرها لذلك، بينما فى الطرح الثانى نكون مضطرين إلى اعتبار سيل فى موقف مسيطر عبر الأمر الصادر إلى جاك الذى يقبله تماماً يتبعه تعبير اعتراض على الشكر. الكلمات فى الورقة السابقة غير كافية لتحديد القراءة الصحيحة للموقف فعلى سبيل المثال النص الآتى المأخوذ من مسرحية "شراك" لتشرشل لا يكون بنفسه ذلك النوع من المعلومات النبوية كى نكون قادرين على معرفة التفسير الذى يدور حول العلاقة الاجتماعية والسياسة بين سيل وجاك، والممثلون والمخرجون يتجهون لاتخاذ قرارات تتعدى هذه الكلمات الموجودة أو خدمتها، هذه القرارات تعد ضرورية من الناحية النقدية. إنها تؤسس المعانى الاجتماعية للسلطة والوضع الاجتماعى والسيطرة لجميع المشاركين فى الأداء المسرحى.

(سيل تخطط أوراق الكوتشينة)

- سيل: خذ ورقة.
جاك: يسحب ورقة منها.
جاك: لا يمكن أن تفعل مثل هذه الخدعة.
جاك: يعيدها مرة ثانية.
سيل: تخطط هذه المجموعة.
سيل: إلى أين تحب أن تذهب ورقتك فى هذه الرزمة
جاك: لن تتمكن من وضعها بشكل صحيح.
سيل: أخبرنى إلى أين تتحرك؟
جاك: الورقة العاشرة من أعلى.
سيل: سوف نتأكد من أنها ليست العاشرة من أعلى تَوّاً.
(سيل توزع عشر ورقات، وتعرض الورقة العاشرة لجاك)
سيل: تعال هنا. انظر إليها.
جاك: بالطبع ليست هى بالتأكيد.
سيل: حسناً أخبرنى أين توجد؟
(سيل تضع الأوراق الموزعة من جديد فى أعلى الرزمة)
جاك: خذى كارت.
سيل: حسناً أشعر أنه معى.

ها نحن/ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة.
 أربعة كروت منها على شكل القلب.
 جاك: أخبريني الآن.
 سيل: أربعة قلوب.
 جاك: سبعة كروت من الواحد.
 سيل: بأمانة؟ اللعنة. انظر هنا، هذا هو الكارت التالي.
 جاك: أنت لست ساحرة.
 سيل: مازلت لا تعرف كيف فعلتها؟
 جاك: أنت لم تفعلها.
 سيل: لا أستطيع أن أحسب، هذا كل ما فى الأمر. لقد صنعت حيلة.
 (سيل تستأنف اللعب بمفردها).

لو أن غالبية تعبيرات سيل المتغيرة قد تم تفسيرها على أنها أوامر وتعابير جاك على أنها مجموعة موافقات. ومن ثم فالعلاقة بينهما يمكن أن تبني بشكل مختلف تمامًا بالنسبة للتغيرات التى تبني على الطلبات. وهكذا بشكل عام كثير من أنماط التعبيرات المتغيرة المختلفة يمكن أن تبني بالنسبة للعمليات النمطية فى هذا النص. إن التغيرات التى تبدو مزحة ودية يمكن أن تبني على أنها عرض شاق جدًا وتهديدى وتأخذ العلاقة شكل أزمة أو يمكن أن تبني على أنها طريقة لإظهار علاقات ناجحة مدعمة، إن تفسيرات المعنى لهذا النص لا تكمن فى النص لكنها تحدث باعتبارها جزءاً من عملية الأداء المسرحى لمعاني النص فى التحليل، والبروفات والإخراج، والاستقبال المسرحى الذى يجرى على خشبة المسرح؛ إن العملية تتضمن معنى أكثر مما تعنى الكلمات التى يمكن أن تظهر بها.
 فى دراسة لـ رونالد ماكوينى عام ١٩٥٩ عن الإخراج الإذاعى لمسرحية جمرات (بيكيت، ٢٢٢: ١٩٧٠) راح كلاس زيليا كوس يناقش طول وقفات الصمت (وهى تقدر بالتوانى) كما يظهر فى الحديث الآتى:

هنرى: من بجانبى الآن؟ وقفة (٣ ثوان)، رجل عجوز، كفيف وأحمق
 وقفة (وقفة ٤ ثوان) عاد من الموت كى يكون بجوارى (٤ ثوان) كما لو
 أنه لم يمّت (ثانيتان) لا ببساطة عاد من الموت كى يكون فى هذا
 المكان الغريب (٥ ثوان) هل يستطيع سماعى، (٣ ثوان). نعم لابد أنه
 يسمعنى (٣ ثوان) تحبيننى (٣ ثوان) أنا أقول إن الصوت الذى

تسمعه هو صوت البحر نحن نجلس على الشاطئ: (٣ ثوان) لقد
ذكرت ذلك لأن صوت البحر غريب جداً لا يشبه صوت البحر، فإذا لم
تكن قد رأيته وماذا كان فلن تعرف ما كان (٥ ثوان). إنها آثار
خوافر. صمت

صوت أعلى (٣ ثوان) - خوافر!!

يكون الحديث في النص ٤٨ ثانية تتوازى مع ٥٠ ثانية من الوقفات - بعضها طويل
جداً في زمن الأداء الإذاعي. ولكن لا توجد إشارة مباشرة في النص الدرامي المكتوب
تشير إلى مدة الوقفات بالرغم من وجود إرشادات الموافقة. وبعبارة أخرى فإن زمن الإنتاج له
دقيقة و22 ثانية وهو مرة أخرى وقت طويل جداً من الراديو بالنسبة للأحداث القصيرة:

هنري: كتاب صغير (وقفة) هذا المساء. (وقفة) لا شيء هذا المساء.
(وقفة) غداً... غداً...

السباك في التاسعة ثم لا شيء بعد ذلك (وقفة) ارتباك،

السباك في التاسعة؟ (وقفة) أه: نعم.

النهاية (وقفة) الكلمات (وقفة) يوم السبت... لا شيء.

الأحد... الأحد... طوال النهار والليل لا شيء (وقفة) لا صوت.

(بيكيت، ١٩٥٩: ٣٩)

لو أن الشخصية توقفت عن الحديث في الراديو لأية مدة من الوقت فإن هناك خطراً
أن يمثل هذا الصمت إشارة إلى أنهم لم يعودوا هناك. الحقيقة - في أمور كثيرة تعتمد
على الإشارة بأنهم هناك والوقفات الطويلة يمكن أن تحول دون ذلك. فقرارات رونالد
ماكوين بالنسبة لهذه الأحاديث كانت قرارات نابغة من الأداء المسرحي، مستخدماً النص
الدرامي واضعاً تركيزه إخراج ليس فقط ماذا يعني النص الدرامي ولكن تركيزه الأكبر على
كيفية أداء هذه النصوص. وخاصة من حيث التحليل والإخراج المسرحي لها هذه الكيفية لم
يكن مشاراً إليها في النص الدرامي.

في دراسة مشابهة قام بها مارجوري لايت فوت (١٩٦٩: ٣٩٢) بفحص تسجيل ديكا
من إنتاج راديو نيويورك وإخراج إي مارتن بروان مسرحية "حفلة كوكتيل" (ليوت، ١٩٤٩)،
مركزاً اهتمامه على الطريقة التي تم بها إحداث توتر في الشعر المرسل، في مقال أكاديمي
للناقد الأدبي دينيس دينيجو (١٩٥٩: ١٣٢) يشير إلى التوتر كما يأتي:

أليكس: أه، فى تلك الحالة، أعرف ما سوف أفعله.

سوف أعطيك مفاجأة صغيرة.

أنت تعرف أنا أشهر طبّاخ.

سوف أذهب مباشرة إلى مطبخك الآن.

وسوف أعد لك عشاء خفيفاً ممتازاً.

تستطيع أن تتناولوه بمفردك وبعدها سوف نتركك.

برهة يمكنك أن تتمشى مع بيتي.

ولن أزعجك.

إدوارد: عزيزى أليكس.

توجد ثلاث نبرات بوقفة، وصف لايت فوت التسجيل بأنه يحتوى على أربع نبرات بدون وقفات. واضحاً فى اعتباره الموقف الدرامى وشخصية أليكس والأهمية النسبية كما يقال (لايت فوت، ١٩٦٩: ٣٩٢).

يبنى دونو أوزانه الشعرية على النهج الشعرى الذى وضعه إيليوت حيث يعتمد هذا النهج على تنويع طول البيت الشعرى وتنويع عدد مقاطع الكلمات، ويبدو أنه لا يحمل أى شبه بالنسبة للتطبيق المسرحى الفعلى لهذا التنويع فى الإنجليزية الذى يعرضه لايت فوت بأنه عبارة عن نبرة محددة الوقت وليست مقاطع محدودة الوقت بالنسبة للغة، ومن ثم وضع أربع نبرات معدلاً أكثر توافقاً ليعطى تفسيراً للشخصية والموقف الدرامى كما أن الخصال المرتبطة بحديث الشخصية تؤثر على طريقة الفهم أو القراءة (لايت فوت، ١٩٦٩: ٣٩٣) القرار الذى يحسم بين ثلاث نبرات أو أربع، لا يتم صياغته فى النص الدرامى إنه قرار درامى، مسرحى يحدد من خلال أسباب خاصة بالأداء المسرحى "الأب" فى مسرحية تست شخصيات تبحث عن مؤلف (بيرانديلو، ١٩٥٤: ١٧) يؤكد ذلك جيداً.

ولكن لا نستطيع أن نراه هنا فنحن السبب فى كل مشكلة ! فى استخدام الكلمات! كل واحد منا بداخله عالم من الأشياء وكل واحد منا لديه عالمه الخاص به - كيف نفهم بعضنا البعض لو أننى وضعت بداخل الكلمات التى تحدث بها الإحساس والقيمة للأشياء كما أفهمها من وجهة نظرى بينما وفى الوقت نفسه لابد لمن يستمع إليها يقترح لهذه الأشياء الإحساس والقيمة التى يفهمها، التى توجد بالعالم الذى نعيش فيه.

فى إطار هذا المعنى الذى يجد كثيراً من الناس أنفسهم عاجزين عن أن يصفوا هذه العوالم، لأنه بالرغم من أننا قد نكون مدركين للمعانى المتضمنة التى كثيراً ما نكون عاجزين إزاءها عن طرح أسئلة مثل: كيف؟ لماذا، أين، تتطور هذه المعانى؟ معظم قراء هذا الكتاب كما قد أتخيل فى موضع ما فيه أو آخر، سوف يقولون شيئاً مثل "لم يزعجنى شئ ما من قبل بمثل ما أزعجتني كثيراً الطريقة التى قيل بها" ولكن من المحتمل أن توجد صعوبة فى الوصف الدقيق مثل "لماذا كان بهذه الطريقة التى أصبحت أكثر أهمية من الكلمات نفسها" مثلما حدث فى مسرحية "الأيام السعيدة" (بيكيت، ١٩٦١: ٢٠). حيث يقول لـ ويلى الكلمات تفشل، حينما توجد أوقات تساعد على ذلك، ومن ثم يتوجب إعادة تكرارها لأن ويلى لم ترد عليها. وفى هذا الصدد يقول السيد ولتر وهو واحد من الشخصيات فى مسرحية "الهذليون" (جريفز، ١٩٧٦: ٢٠) يقول:

إنها ليست نكت- إنها ما تستقر خلفهم إنه الاتجاه: الكوميديان الحقيقى - الرجل المقدام يتجاسر ليرى ما يخلج منه مستمعوه ويخافون التعبير عنه وما يراه هو نوعاً من الحقيقة عن الناس وعن مواقفهم وعما يجرحهم ويرعبهم ويعوقهم، وفوق كل ذلك عما يشغلهم، الفكاهة تفك التوتر وتقول ما يمكن قوله، أى مزحة، جميلة جداً، ولكنها مزحة حقيقية. النكتة التى يقولها الممثل الكوميدي يجب أن نفعل ما هو أكثر تحريراً للتوتر ويجب أن تحرر الإرادة والرغبة، يجب أن تغير الموقف.

يقول ادوارد بوند إنه يعتقد فى الصور أكثر من الكلمات وربما تكون مثل هذه الصور أكثر تأثيراً على إدراكه بشكل أكبر من الكلمات التى يكتبها أخيراً (أندرسون، ١٩٨٠: ١٤٨). وبالمثل فإن هارولد بنتر وكذلك صموئيل بيكيت قد كتبوا عن أن ما يثير اهتمامهما أكثر هو الأشكال والأبنية الفنية. ويتساءل بيتر بروك هل توجد لغة تكون أكثر إثارة للكاتب مثل لغة الكلمات، هناك لغة الأحداث؟ لغة للأصوات، لغة للكلمات باعتبارها جزءاً من الحركة كلها مثل الكذب، كلمة المحاكاة الساخرة، كلمة (الهراء)، كلمة التناقض، كلمة الصدمة، كلمة البكاء؟ إذا تكلمنا فنحن نقصد ما هو أكثر من حروف الهجاء نقصد أين تقع هذه الكلمات (بروك، ١٩٦٨: ٤٩).

الصدمة الكلامية:

بحث أنطونين أرتو عن بديل مسرحي، عن لغة حيث:

الكلمات لا تقول كل شيء، وبطبيعتها ولأنها ثابتة أحياناً وهي للجميع
كذلك فإنها توقف وتعوق الفكر بدلاً من أن تسمح له بحرية الحركة
وتشجعه على التطوير.. للتحدث باللغة أنا أضيف لغة أخرى محاولاً
الاحتفاظ بفاعليتها السحرية القديمة حيث تتكامل الكلمات بمعانيها
وطاقتها الكامنة التي كادت أن تنسى (هايمار، ١٩٧٧: ٨١).

إن اللغة التي أضافها تخلق مشكلات بعينها لطاغم الممثلين. على سبيل المثال: كيف
يؤدي الممثلون دور بياترس لوكريشيا في مسرحية "آل سينشسي" يبدأ الحديث حيث يقول
أحدهما!!!! ليجيب الآخر!!!! عن هذا يكتب لايبيل قانلاً في مثل هذه اللحظة يجب على
الممثلين أن يوظفوا إدراكهم وإطلاعهم على الحياة والعوالم من حولهم كي يعبروا عما تعجز
الكلمات عن التعبير عنه، إنه ليس درساً سهلاً يعطى للممثل.

كان أرتو يبحث عن اللغة المسرحية التي تكون أكثر حركية ومرونة من الكلمات التي
تتضمن كل شيء يمكن أن يكون واضحاً ومعبراً بشكل أساسي على خشبة المسرح والذي
ينصب أولاً وقبل كل شيء على الأحاسيس بدلاً من كونها منصبة في المقام الأول على العقل
كما هي لغة الكلمات (أرتو، ١٩٥٨: ٣٨).

يتيح خوف أرتو مما يسمى "ديكتاتورية الكلمات" التي يمكن أن تقوده هو والآخرين
إلى موضوع يعطى السيطرة، في وضع المعاني الدرامية للمخرجين والممثلين السيطرة
المكفولة بشكل طبيعي للكتاب فقط والتي لا تزال موجودة في العديد من دوائر الكتابة، على
سبيل المثال يكتب راسل تويسك في جريدة "الأوبزرفر" الصادرة في (٩ يوليو ١٩٨٩) تعليقاً
على قراءة جون لوكاري لكتابه "المنزل الروسي" في إذاعة الـ (بي - بي - سي) يكشف
لوكاري عن رغبته العارمة كي يصبح ممثلاً، هناك شيء جديد في سماعه ينتقل إلى اللهجة
العامية التلغرافية، يؤدي أصوات النساء يحيرنا، يضللنا ويخدعنا من خلال طريقة جديدة
تماماً، ولكنها طريقة جديدة لتحاييل الممثل المحترف، لا يوجد في رأيه الكثير ولكن بجانب
النص يضيف المزيد إلى ما يرويهِ. إن مناهضة هذا النمط من الأسلوب قد مكن أرتو من
الهجوم على العلاقة بين عملية الكتابة وعملية الإخراج المسرحي الذي يرى الخلاف بينهما
ليس مهماً. الهروب من ديكتاتورية الكلمات يستوجب التركيز بشكل مكثف على الأداء

العملى المسرحى الذى يتضمن الأساسى بشكل كلى وليس فقط الألفاظ اللغوية. وهذا يفضى إلى مسرح تكتيكات الصدمة الذى يفضى إلى اللغة المسرحية التى لم تعد تعتمد على الحديث المتبادل ولكن على ما يتضح من خلال كلمات أرتو الآتية:

اللغة الوحيدة التى أستطيع استخدامها مع الجمهور هى أن أخرج
القنابل من حقيبتى وألقى بها فى وجهه مع إشارة متميزة للهجوم
وهذه الضربات هى اللغة الوحيدة التى أشعر بإمكانية التحدث من
خلالها (هايمان، ١٩٧٧: ١٣٥).

مثل هذه الصدمات التكتيكية اللغوية تستخدم بشكل واسع فى المسرح المعاصر وقد حققت نجاحاً من خلال مسرحية "سيدة داريو فو"، وتعد تلك لغة مسرحية مبتكرة تشكل ما يشبه الكرنفال يضم بشكل موسع مصادر لعدد من اللغات من أجل خلق التطبيق المسرحى الذى يتطلب تغيير الثقافة العالمية المميزة لها (المشتركة فى مستواها مع عدد من اللغات) ولعل المرادف الانجليزى المباشر لكلمة (أنت) تأتى فى ترجمة جيليان هانا لاسم "إليزابيث، أوشكت بالصدفة أن تكون امرأة" (فو، ١٩٨٧)، حيث خلطت بين عناصر من تنوعات بريطانية للإنجليزية، الإنجليزية الحديثة، البدائية والألفاظ الإنجليزية منطوقة باللهجة الإيطالية وما إلى ذلك.

وتقدم هانا ملحفاً يعطى مجموعة أحاديث مهدية فى مسرحية "العجوز غير المهذبة" فى معيار إنجليزى وليس ترجمة، ولكن قاعدة يعمل من خلالها الآخرون وفق تنوعات لغوية متوافقة مع التطبيق المسرحى الخاص بها ، هذا الحديث الخاص يفسر سلوك هاملت وانعدام قدرته على تحكيم عقله.

يعتمد العمل فى أغلبه على المواقف أكثر من خلق الشخصيات الدرامية وبسبب إسراف فى ذلك فإن ترجمة "سيدة" تصبح فى الغالب مستحيلة عملياً وذلك لأن معيار قواعد النحو تم تقويضها من أجل التركيز على المعنى كما فى عمله الأصلى باللغة الإيطالية - التنوعات اللغوية اللاقياسية للثقافة العامة للجماهير، كل ذلك يجب ألا يستبعد لأنه ثقافة بديلة، ولكن لأنه لغة مسرحية صممت من أجل التأثير سياسياً على قضية الثقافات المختلفة وتقديمها ليس على أنها الأخيرة ولكن باعتبارها جزءاً من الثقافة السائدة المتعددة: معارضة للأحادية والنخبوية التى تميز ثقافة أقلية واحدة. على سبيل المثال معيار الانجليزية البريطانية، المنطوقة. الحديث المتبادل بين جويس وويلسون المنشور فى نص إذاعى بعنوان "المتوحش على الدرج" يمكن أن يمثل لأسباب مشابهة:

ويلسون: (ضاحكاً). لقد جئت إلى الحجرة.

جويس: أنا أسفة لأبد أن هناك خطأ ما. فأنا ليس لى علاقة بتوزيع الغرف.

أسأل عن ذلك فى مكان آخر.

ويلسون: أنا لست ملونا لقد نشأت فى المقاطعات المحيطة بلندن.

جويس: إن هذا لن يجدى نفعا معى. أنا أسفة.

ويلسون: هل هذه هى الحجرة؟

جويس: إنها حجرتى.

ويلسون: لا أستطيع مشاركتك فيها؟ مالذى تطلبه لإيجارها؟

جويس: أنا لم أطلب أى شيئاً.

ويلسون: أنا لا أسألك صدقة. سوف أدفع لك من أجل الحصول على حجرة لى.

جويس: لأبد أنك طرقت الباب الخطأ إنى أسفة. وسوف تورط نفسك فى مشكلات (تحاول أن تغلق باب الحجرة , ولكن ويلسون يعرقل ذلك بوضع قدمه أمام الباب).

ويلسون: هل لى أن أدخل؟ لقد مشيت كل هذا الطريق إلى هنا (وقفة. يتبسم).

جويس: فقط لمدة دقيقة.

(تأذن له بالدخول وتغلق الباب. وهو يجلس فى الحجرة).

إننى مشغولة جداً. كما أن قدمى تؤلنى اليوم

ويلسون: ماذا لو تعدين لى كوباً من الشاى؟ أنت عادة تعدينه فى هذا الوقت.

جويس: (تومئ برأسها موافقة. تذهب إلى بالوعة الحوض وتجذبها بحدة).

جويس: كيف عرفت؟

ويلسون: أه، لقد جمعت كل أنواع المعلومات المفيدة من أجل وظيفتى.

جويس: ما هذا؟

(تصب الماء من الغلاية فى إبريق الشاى)

ويلسون: أنا حلاق رجال.

كان أخى يعمل بهذه المهنة حتى أصيب فى حادثة.

(تضع السكر فى كوب الشاى الخاص به ثم اللبن)

جويس: ماذا حدث؟

ويلسون: لقد صدمته شاحنة.

(جويس تصب الشاى الخاص بها)

جويس: هل كان عنده وشم؟

ويلسون: أسمعت عنه؟

جويس: لقد سمعت عن وشمه.

يبدأ كل حديث بطرق مألوفة متوقعة ولكنه ينتهى بطرق غير متوقعة إنه التضمين اللغوى غير المتوقع الذى يمكن أن يستخدم من أجل تسليط الضوء على المؤلفية (فيما يتعلق بإشارة ويلسون بكونه أسود وإشارة جويس إلى الاوشام وغير ذلك) ومن هذا التركيز يمكن ان يتم نقدها تستهل "المتوحش على الدرج" فى بدايتها على سبيل المثال هكذا:

جويس: هل تسلمت وظيفتك اليوم؟

مايك: نعم يجب على أن أكون فى محطة كينجز كروس فى الساعة الحادية عشرة حيث سأقابل رجلاً فى دورة المياه هناك (أورتون، ١٩٦٧: ١٣).

يمكن بعزل هذه الكلمات ألا تشير إلى طريقة راديكالية للتنوع فى اللغة ولكن تغيير القالب بالتأكيد يمكن أن يشير إلى ذلك. إن ذلك يعد دفعة منطقية ضد تمييز الأحادية، النخبوية للثقافات وإنها تجعل كثيراً من الدراما الإنجليزية المعاصرة بارزة ومختلفة لغوياً ومهمة سياسياً.

يستخدم ستيفن بيركوف مثل داريوفو اللغة المسرحية فى بعض النصوص التى تصدرت مقدمة هذا التطبيق المسرحى على سبيل المثال سيلف فى مسرحية "فى الشرق" (بيركوف، ١٩٧٧: ٢٤).

سيلف: غادر هذا الجمع. أنت فى عجلة ليس هناك طريق من أجلي كى أصبح ضائعاً، كبيراً جداً... صغيراً جداً بطيئاً جداً.
أنا أنيقة جداً بالنسبة لك تحرك مثل ما تمنيت فى أحلامك
(فى الليالى السعيدة) أنا محض سعيدة نقية من القذارة
فى كل جانب من الميدان المعطف الخيالى الواقى من المطر.
كلها تتضخم عن آخرها إن الرأى فى رأسك
النار التى تستخدمها لتشعل النار فى زوجتك القديمة
المواقد المألوفة...

يمكن أن تعد اللغة اللاقياسية هنا على أنها الرد المتضارب مثل أعمال كل من "جو أورتون، وإدوار يوند وهوارد يريتون وكاريل تشرسل" للسيطرة من خلال الآخرين عن

طريق إحراز الصدارة في تنوع اللقاياسى للغة والبارز جدأ من أجل النقد وفى بعض الحالات الأخرى من أجل قلب هذه السيطرة.

ويمكن أن يظهر ذلك بوضوح فى استخدام لغة التسيتسوتال فى الكتابات المعاصرة للسود من جنوب إفريقيا ومن نواح كثيرة فإن سياسة التمييز العنصرى قد أفضت إلى رفض راسخ للغات التقليدية المحلية فى جنوب أفريقيا ومناطق التسيتسوتال لتبدع لغة معبرة عن مدنية السود تتألف من لغات أفريقية، لهجة ثقافية بديلة لخليط من إنجليزية السوتو ولهجات محلية متنوعة للسوتو، والعديد من اللغات السائدة فى جنوب أفريقيا لتتطور معاً حتى تصبح لغة للمقاومة (روبرت كافان، ١٩٨٥: ٢١٣) يعطى مثلاً من مسرحية "مفترق الطرق" (الورشة، ٧١: ١٩٧١).

سيلانينج: يذهب إلى بيتر ويفاتحه بالكلام بوقاحة.

سيلانينج: أهلاً. أيها الولد العاشق.

بيتر: يحرك الجريدة إلى أسفل باستهانة أهلاً.. دودا.. جوبيانج.

سيلانينج: كى تنج.. أوكاونا؟

بيتر: من أين أتيت؟

سيلانينج: أنا من ديبكوف.

بيتر: جى جول ويرديبكوف.

سيلانينج: يا كى جولالى مادوبولا.

بيتر: مونى جول فى ديبكوف أونس فان داهوموجيس.

وكما يوضح كافان إن استخدام لغات مثل هذه فى النصوص الدرامية المكتوبة بالإنجليزية ليست من أجل إحداث الأثر الكوميدى، بل إنها حركة سياسية من أجل بناء الأهمية التى تتزايد فى كل يوم للغات فى الميادين العامة كصورة لمقاومة التمييز الذى تحظى به لغات الأقلية وهى الإنجليزية واللغات الأفريقية والاستبداد الذى يجلبه هذا التمييز. وتوجد بطبيعة الحال صور كثيرة لهذا الاستبداد: دج وسن شخصيتان فى مسرحية "ليلة لجعل الملائكة تبكى" (تيرسون، ١٩٦٤) يصطادان الأرانب البرية مستعينين بالنمس الذى كان موجوداً فى الحفرة:

سن: هى... فى الداخل.

دج: يا إلهى - إنها معهم - الواحد الذى فى الخلف يرى النمس وهو ينظر

إلى الأرنب الآخر والذى فى الأمام عند نهاية الحفرة، النمس لا يستطيع

الحصول عليهما، ولكن لا يزال يتحيز الفرصة للانقضاء على رقابهم.
يمكن أن يشعر بذلك دون أن تشعر باهتزاز الأرض. الأرناب ترتعش في
دمائها وأيضاً رؤوسها ترتعش.

لقد وصف أحد النقاد لغة هذه الشخصيات الدرامية بأنها اللغة الممتلئة بالحسية
البداية لأنهم لغوياً يلوثون أيديهم في أعماق الأرض ويظهرون أكثر دموية وميلاً لسفك
الدماء، سلطة آلهة البداية (الفجرين، ١٩٧٥: ١٧٩). أنا أشك فلو أن هذه الشخصيات
الدرامية تملك اللغة التي يشار إليها بشكل واضح على أنها لغة قياسية أو سماء البورصة
المطوق الإنجليزي الجنوبي. لقد كتبت الفجرين بهذه الطريقة، لماذا؟ لأن هناك تطوراً نامياً
يحدث على مدار سنوات عديدة للدمج بين الثقافة العليا وتعقيد الإنجليزية القياسية، المكتوبة
والإنجليزية الأدبية ومن ثم التعقيد الأدبي والانحرافات عن ذلك وغالباً لا ينظر إليها على
أنها إشارة للغة اللاقياسية، ومن ثم الشخصيات والمواقف الدرامية اللاقياسية ولكن
لمستوى اللغة البديلة والمستوى البديل غير المشوه للغة، ونقص في الثقافة، والشخصيات
الدرامية. إن النص الأدبي الذي يحمل أفكاراً عن المستوى الأعلى للثقافة وأفكار العلاقات
الفوقية والتحتية.

ولقد حارب سام شيبارد وهيث كوت وليامز وغيرهما من الكتاب الأمريكيين بضراوة
من أجل التغلب على سيطرة نمط التعبير المستبد وذلك بمحاولة اكتشاف تنوعات معاصرة
للإنجليزية الأمريكية في اليد الخفية (شيبارد، ١٩٧٥). ويلي شخص غير سوى وبلو عامل
كبير السن.

بلو: ماذا فعلت أيها الصبي؟
ويلي: لقد قطعنا خط العرض الآن! الآن! أشعل به النار! أحرقه! الدوران
حول محور ارتكاز: "أربعون" "صفر" اثنان! من نقطة تقاطع المدار بين!
نقطة التقاطع! لقد احترق التقاطع الخاطئ! الخاطئ! صحيح ذلك! قف!
قف! غير ذلك ٨٠ ياردة غرباً! اجعله نحو الغرب! لا تبطئ! إشعاع الرؤية!
اجعلها دائماً على أهبة الاستعداد (شيبارد، ١٩٧٥: ٥٤).

سيسكو، صديق قديم لـ بلو يتحدث بطريقة صحيحة تماماً. الآن أنت تمسك بالنار
هناك بينما أخرج أنا عبايتي تنوع في اللغة (شيبارد، ١٩٧٥: ٥٥). وهو يلحق بـ بلو، وبعد
فترة قصيرة:

يدخل طالب ثانوى يترنح من التعب فى صباح شديد فى مقدمة فريق المدرسة العليا. هو ذو شعر قصير جداً، يرتدى سترة قائد الفريق مطبوع عليها حرف " ١ " ويمسك ببوق على مقربة من شفتيه، أنفاسه السريعة واهنة جداً تقارب رسوخ قدميه. الطفل: أيتها الأمهات الخرفات فلتمتن. أنتن فى حالة جيدة كالموتى، فقط انتظرن حتى ليلة الجمعة سوف تمسح ممتلكاتكن من على الخريطة! لن تكن هناك حتى أرى أركاديا عالية باقية!، أعتقدن أنكن سوف تكونن ملعونات مخدوعات بسبب أن أباعن أثرياء! لأن أرجلكن العجوز وجهت إليكن اللعنة سفينة وكارت ائتمان من أجل عيد الميلاد (شيبارد، ١٩٧٥: ٦٠).

هذه هى تنوعات اللغة التى تقف فى مواجهة الثقافة المسيطرة - ليس لأنها لغات ضرورية للأقلية أو لأنها تنتمى إلى ثقافات بديلة مميزة، ولكنها تهدد المعايير اللغوية المحددة فى التيار المستمر والمتعدد، على سبيل المثال:

وبالمثل فى " أسنان الجريمة " (شيبارد، ١٩٧٤) فإن هوس وهو مغنى ثرى على أسلوب ألفيس بريسلى ، وكرو وهو يعمل بشكل جاد وليس له وظيفة ثابتة وكذلك كيث ريتشارد ينشأ بينهم صراع حول أساليب اللغة والمجال والطريقة والمغزى لكل ما يربط اللغة بالثقافة الشعبية المعاصرة، وفى كل ما يقولون وبكل الطرق التى يقولون بها ومن الناحية الجنسية والنموذج المسيطر للغة والثقافة.

- هوس: لدى شعور أنك قد أتيت من هذا الطريق - إحساس.
- لقد قلدت أسلوب "الطلب" صباح أول أمس حتى استحضرت نفسى وأنا أسير فى هذا الطريق.
- كرو: بارد. مكسو بالجلد - جليدى تماماً مقاعد خلفية لظلمة الليل.
- وتمهد لوقت الراحة. لديك فرو على جسدك فى هذا الجذع.
- هوس: نعم. نعم. لقد دخلت فى حالة من الملل. سوف أخرج الآن.
- كرو: لقد حاكيت نموذج النزاع حتى هذا الحد. الحيوان يقول لا.
- الدم الذى يتدفق فى هذا المر أكرر هل أنا مصيب أم مخطئ؟
- هوس: أنا مصيب على ما أظن ألا تستطيع أن تساعدنى فى اللغة أيها الرجل. أنا عجوز جداً كى أتتبع هذا الأسلوب.
- كرو: اختر لغة الملاحين وتجار الجلود (شيبارد، ١٩٧٤: ٤٦).

وكما توصي الدعاية المصاحبة للنص المطبوع؟ فإنه بينما وضع دعاية مغالياً فيها في الطبعة المنشورة من مسرحية "التيار المستمر / التيار المتردد" فإن ثمة مسرحية جديدة تجرى صياغتها من أجل اكتشاف التناقضات غير المسماة وغير المفصلة بين البشر في الحديث... إنه السؤال عن اكتشاف الأدوار التي بها تقوم الحركة على الأساليب من أجل بناء هويات لاقياسية لجعلها تجرى بشكل طبيعي:

كرو: تعال في حلم مبتل، تبول على الوسادة، تعرى على الوسادة، في السرير، في الحمام، اضرب هذا الجسد حتى الوجه في المرأة - إضر به لينسلخ عنه الجلد. إضر به حتى يسيل الدم وتبول على هذا الدم الموجود على الأرض - خبي هذه الصور القذرة. من المدرس.

هوس: لم يحدث ذلك مطلقاً ! لقد أصبحت شخصاً لا يؤتمن.

تخلص من هذه الثقة واجه نفسك ليس أنا.

كف عن مضايقة كرو. التاريخ لن يقطعها تاريخي في الحقيقة. (شيبيرد، ١٩٧٤: ٥٥)

من أجل تسليط الضوء على الصراع بين القياس واللاقياس والمميز والشاذ من الحديث. في المشهد الثالث من افتتاحية مسرحية "الإمبراطور جونز" (يوجين أونيل، ١٩٢٢: ١٧٢) يوجد تناقض واضح بين لغة الإرشادات المسرحية المكتوبة ولغة الشخصية الرئيسة جونز:

الساعة التاسعة مساءً في الغاية ظهر القمر ناشراً أشعة نوره على أوراق الأشجار العالية ليظهرها بشكل واضح. تلمع لمعاناً غريباً يظهر في مقدمة المشهد سور منخفض من الشجيرات النامية والنباتات المتسلقة. تكون سياجاً في شكل ثلاثي حول أرض خالية من الأشجار. خلف ذلك ظلمة كالحة للغاية تشبه مدينة أو قلعة محصنة. يوجد ممر يؤدي إلى مساحة خالية من جهة اليسار في الخلف. المنطقة الخالية من الأشجار من جهة اليسار يتسع في مؤخرته ليصل إلى اليمين في بداية المشهد لا يمكن رؤية شئ بوضوح كثافة وضبابية المشهد. وقع أقدام شخص ما يمشى ببطء عبر الممر الوعر من اليسار. يسمع صوت جونز يعلو تدريجياً ويظهر بوضوح في تأثير مبهج ليتغلب على رعشة جسده.

جونز: لقد بزغ القمر، أسمع هذا أيها الزنجي؟

إن القمر يعطيك نوراً كافياً، فلن تصطدم رأسك أيها الأبله بجذوع
الأشجار ولن تخدش الشجيرات جلد رجلتك. الآن الطريق واضح
أمامك - تشجع إذن، من الآن فصاعدا ستكون قوياً ويقظاً.

إن اللغة الإنجليزية الأمريكية العادية التي كُتبت بها إرشادات المسرحية تتناقض
بشكل واضح مع لغة جونز بالنسبة للكتابة المسرحية في وقتها ولغة الإرشادات المسرحية
لابد أن تكون لغة معظم الشخصيات (عدا الكتابات التي تتميز بالآثر الكوميدي) لغتهم
ليست مميزة (واضحة) وتبدو استثنائية أو تشكل تهديداً. أما لغة جونز في الجانب الآخر
فإنها تتناقض مع هذه اللغة القياسية غير المميزة. وتبدو بشكل واضح تماماً على أنها لغة
مختلفة، إنها بهذا تتميز يمكن أن تشوش على المعيار اللغوي المحدد بشكل متعارف عليه.
ومن هذا التشويش تنبع الدعوة إلى التغيير. إنها تشير إلى الاهتمام السياسى الضئيل،
حيث تطوير لغة أونيل في هذا التوقيت يمكن ألا يمثل تماماً التنوع الخاص الذي كان
يقصده. وما يعد أكثر أهمية باعتباره أثر لذلك هو أن التنوع اللغوي قد تم تحريفه لأنه قد
وصل إلى جمهور العامة من الأمريكيين الذين لم يعتادوا سماعه باعتباره جزءاً من ثقافتهم
السائدة. والخلط بين قوالب المفرد والجمع والنفي المزدوج قوالب الضمير الأول والثاني مع
الشخص الثالث والاختلافات في نطق الكلمات بشكل واضح وغيرها ارتقت أهمية اللغة
على أنها خليط من التنوعات كى تقدم عن طريق بناء لغة واحدة على أنها مميزة في مواجهة
الأخرى.

ولذلك فعلى سبيل المثال في مسرحية "كل الملائكة لها أجنحة" (أونيل، ١٩٢٥)، توجد
اختلافات بارزة تم بناؤها بين التنوعات اللغوية للشخصيات الدرامية من السود والبيض
عن طريق اختلاف بسيط جداً أغلبه يركز على الحدود الفاصلة بين "أنت" و"أنتم" في
اللغة الفرنسية أو "أنت" و"انتم" في اللغة الانجليزية البدائية الحديثة في بعض اللهجات
الانجليزية المعاصرة السائدة عن طريق التعرف على الشخصيات التي تقول أنتم أو أنت،
إنها ليست فروق بارزة ساذجة وضعت ببساطة من أجل تمييز التنوعات اللغوية
للشخصيات المختلفة. إنها إشارات سياسية للوضع الاجتماعى والسلطة.

في مسرحية "مقدم الثلاث" تستخدم أونيل ثلاث عشرة لهجة مختلفة ومستويات من
الحديث بين الشخصيات الدرامية بقدر علاقات القوة والأوضاع الاجتماعية المختلفة، لارى

وباريت، يمكن التعرف عليهما من خلال الاختلاف بين التعبيرات البسيطة (التي تتمشى مع النظام المؤلف)، والتعبيرات المعقدة (التي تنأى عن النظام).

لارى: حسناً هذا يوضح لماذا أوافق على الحركة لو أنها جعلتك أكثر اطلاعا

ومهارة عند أى مستوى أنت ترى أنه لم يحدث شيئاً مع أمك.

باريت: (يبتسم فى سخرية) أه، بالتأكيد أنا أرى ذلك.

ولكن على ثقة تماماً من أن أمك كان تفكر دائماً أنه كان يقع على عاتقها

أنت تعرفها، أنت تعرفها يا لارى - كى تسمعها استمر أحياناً.

أنت تعتقد أنها كانت بمثل هذا النشاط.

لارى: (يحملق فيه، مرتبكاً، رافضاً كلامه.. بحدة).

ذلك ما يحلو لك أن نتحدث به بعدما حدث لها!

باريت: (فى الوقت نفسه مرتبكاً وشاعراً بالذنب) لا تفهمنى بشكل خاطئ. لم

أكن أسخر إنها مجرد مزحة لقد ذكرت لها الشيء نفسه مرات عديدة كى

أمزح معها ولكن أنا أعرف لم يكن على التحدث (فى مثل هذا الأمر)

الآن. لقد واصلت نسيان أنها بالسجن. تحظى بحرية واسعة... إنني...

ولكن لا أريد أن أفكر فى ذلك (يتحول لارى إلى حالة من الشفقة المحيرة

بالرغم من حالته الأولى... باريت يغير موضوع الحديث).

ماذا كنت تفعل طوال كل هذه السنوات منذ أن تركت الساحل؟

أعطيتها، لأى شخص ولا حتى لنفسى، إلا إذا استدعيت فى نفسك ما كتبه هيينى كى نحصل على الإجابة فى مقاطع كلامية.

(يتذكر ليشرح) بيتاً شعرياً بطريقة ساخرة. انظر النوم مفيد، الأحسن منه الموت فى سكرينة، الأحسن من ذلك كله هو ألا تولد مطلقاً.

باريت، (ينكمش فى شئ من الخوف)

هذه هى خلاصة الإجابة (ثم بيتسم فى تكلف متظاهراً بالشجاعة)

ما زالت لم تعرف أبداً عندما يعود فى وقت قريب (ينظر الى الخارج).

(أونيل، ١٩٦٧ : ٣٠٣٢).

يبدو أن باريت مضطهد من لارى طوال الوقت، ويظهر ذلك أكثر تعقيداً من خلال تغيير نبرات صوته عن طريق الاقتباسات الأدبية. كيف يؤدى ممثل مسرحى دور باريت؟ فى آخر سطر بالطبع سوف يحدث اختلاف كبير حتى تتم معرفة ما إذا ما كان الاضطهاد تم بشكل ناجح أم لا. القرار الدرامى سوف تتم صياغته بحيث يحدد ما إذا كان لارى يستعيد السيطرة على الأرض التى انتزعها منه باريت وحديثه، هذا القرار سوف يتضمن

القتيل: لقد قتلت!!
يحاول ان يمسه من الثوب.
الكسندر: يمد يده.
القتيل: الرأس فى الثوب.
يذهب نحو المقبرة يحاول تسلقها من الداخل.
الكسندر: يلقي عليه التراب.
شيخ الريح ، المصلى أصبح براقاً.
الشاب: الفتاة.
الشاب: من هناك؟
الفتاة: الجثة
تضعف الإضاءة.
الشاب: القتل!
الكسندر: معطفك.
الشاب: يخلع معطفه عن ذراعه.
الكسندر: يغطى نفسه به.
الشاب: من أنت.
الكسندر: أنا حى.
يأخذ الثوب فوق ذراعه ويمشى.
تستيقظ الفتاة.
الشاب يعانقها.
الفتاة تصرخ: لقد خدعتك. (ستانتون، ١٩٧١: ٤٠٦).
وهكذا يكتمل بعد قليل:
المقبرة. شروق الشمس
الكسندر يدخل فى ثوبه.
القتيل يظهر من المقبرة.
الكسندر يمسه من ثوبه.
القاتل: الثوب خال.
الكسندر يمشى إلى القبر ويتسلقه.
تشرق الشمس.

القاتل: "يفتح ذراعيه" أنا أحب!!

نهاية الفصل الخامس (ستانتون، ١٩٧٨: ٤٠٦) .

النزول بمستوى اللغة إلى هذا الحد الأدنى وبهذا العمل يوحى باحتمالات فهم الحقيقة بطريقة سريرية وبالأسلوب نفسه في روزنكرانتز وجلدنسترن (ستوبارد، ٢٦). خاصة عندما يؤدي جلدنسترن دور هاملت الصغير ويقلص الدور الدرامي لهاملت إلى سطور قليلة فقط من الحديث تنتهي بـ: روزنكرانتز.

روزنكرانتز: لعلمك أبوك الذي تحبه قد مات، وأنت وريثه عُد من جديد لتجد مجرد جثة باردة، قبل أن يقفز أخوه على العرش ويستولى على أوراقه، ومن ثم يسبب إزعاجاً للأجراء الطبيعى والقانونى. لذلك الآن... لماذا يتصرف بالضبط بطريقة تتعدى الشكل المعتاد؟

على هدم المألوفية على أنها تأثير بلاغى وجمالى. ولكن كى تظهر هذه العملية وتقدمها بوضوح من أجل وصف وإثبات مستويات المعنى الذى وبطريقة أخرى يمكن ألا يشكل أهمية. تنبع أهمية هذا النقد الأيديولوجى من التفسير الأول على أنها تكوينات ديناميكية فعالة للقراءة والفهم، التى تأخذ فى اعتبارها دائماً النصوص المشتركة التاريخية التى شكلت عملية بناء المعنى والتطبيق المسرحى الثورى.

على سبيل المثال هام فى مسرحية "نهاية اللعبة" (بيكيت، ١٩٥٨: ٥٤) يحكى قصة قائلاً:

سوف أنتهى فى الحال من هذه القصة.

(صمت)

إلا إذا قدمت شخصيات أخرى.

(صمت)

ولكن أين أج

المتهم: ماذا تفعل لو كنت مكانى؟
القاضى: أنا لست هنا من أجل أن أجيب على أسئلتك. أجب أنت على سؤالى.
المتهم: دور واحد للواحد وواحد للآخر. أنا أسلم بذلك.
القاضى: هل لى من إجابة على سؤالى من فضلك؟ السؤال هو: هل أنت مستعد لتقديم عرض للمحكمة كى تسدد الدين؟
المتهم: ما العرض الأدنى الذى يصلح؟
القاضى: إنها ليست مساومة إنه سؤال محدد يا سيد. هل لى من إجابة؟
المتهم: حسنا سوف أدفع للمحكمة جنيهاً واحداً سنوياً.
القاضى: إن هذا غير مقبول بالنسبة لنا. (هاريس، ١٩٨٤: ٥).

يعد الموقف هنا متماثلاً للغاية لأن علاقات السلطة قد تم قلبها. المتهم يمارس دور المفاوض المتعارف عليه عادة وهو ليس قالباً تفاوضياً. وكنتيجة لكون المتهم أكثر سيطرة على مجرى الخطاب

القاضى: حسناً ألا تستطيع توفير أى شىء من هذا لأطفالك؟ أو

المتهم: نعم أقدر على ذلك.

القاضى: متى كانت آخر مرة دفعت فيها شيئاً؟ (هاريس، ١٩٨٤: ١٦).

إن المتهم لم يصل مطلقاً إلى موضع يستطيع أن يطور إجابته، لأن القاضى دائماً ما يقاطعه بسؤال آخر جديد. إنه القاضى الذى يحدد طريقة سير الجلسة لأن القضاة هم الذين يضعون الاقتراحات عندما يحاول المتهم أن يضع اقتراحاً جديداً دائماً فإنه ينتهى قبل أن يكتمل. والأسئلة التى يثيرها القاضى تمكنه من بناء سيطرة على الموقف وعلى المتهم وعلى دفاعه، لذلك فإن الأسئلة يمكن أن تفهم جيداً مثل الاتهامات ومن ثم يمكن أن نفهم عبارة "هل تتحمل نفقة شخص آخر؟" على أنها: إنك لا تتحمل نفقة زوجتك السابقة، ولكنك اختر

كيت: هل تريد أن أسألك بالنيابة عنك؟

ديلى: لا. إطلاقاً.

(صمت)

كيت: بالطبع هى متزوجة.

ديلى: كيف عرفت؟

كيت: كل شخص متزوج.

ديلى: إذن لماذا لم تحضر زوجها؟

كيت: هل فعلت ذلك؟

(صمت)

جیری: نعم أعرف انه كان صغيراً. أعرف... الأولاد.

روبرت: كل شيء على ما يرام. إنه نداء عاجل.

جیری: حسناً. هل وجدت شخصاً ما؟ هل وجدت؟

روبرت: ماذا؟

جیری: من أجل الأطفال.

روبرت: نعم كل شيء على ما يرام وبأمانة. على أي حال، شارلوت ليست طفلة.

جیری: لا.

(صمت)

هل ستجلس؟

روبرت: حسناً قد أفعل، خلال دقيقة.

(صمت)

جیری: جودث بمستشفى الأطفال... هنا أعلى.

روبرت: أه!

جیری: لابد أن أتحدث إليك.

روبرت: تكلم.

جیری: نعم.

(صمت)

روبرت: يبدو أنك غاضب.

(صمت) ما المشكلة؟

جيرى: لقد اعتقدت أنني سوف أتحول إلى شخص مجنون.

روبرت: متى؟

جيرى: فى هذا المساء. الآن بالتحديد تمنيت لو أنني اتصلت بك، كان على أن أتصل بك، لقد استغرق ذلك ساعتين وعندئذ كنت مع الأطفال... كنت اعتقد أنني لن أتمكن من رؤيتك، أعتقد أنني قد جنت أنا شاكر لقدمك.

روبرت: أه يا رب انظر، ما الذى تريد أن تقوله بالتحديد؟

ثمة خيارات متنوعة فى

والتغيرات والأدوار التي تؤديها الشخصيات، وكيف يمكن أن تسيطر شخصية واحدة على الحديث والتغيرات. أوضحت في تحليلها لمسرحية "النادل الأخرس" (بنتر، ١٩٦٠) أن بت يسيطر على جيس عن طريقة توجيه عبارات نقدية متغيرة والعديد من الكلمات المباشرة (سبع وستون مرة للين مقابل أربع مرات لجيس) وعندما يحاول جيس أن يفعل الشيء نفسه فإن نشوب صراع كبير هو الاحتمال الأقوى، بن هو الشخصية الإدارية الأسمى جيس مجبر على أداء دور الخاضع الثانوى الأدنى منزلة.

لقد خلصت أوستن كيجلى من تحليلها لمسرحية "الأقزام" إلى نتيجة مهمة ألا وهى التحكم

انعدام اللياقة وكل من يستطيع التحكم فى النظام الدلالى الدقيق للكلمة يكون من هنا قادراً على التحكم فى الناس ممن يعجزون عن التوافق مع معاييرها. إن استغلال هذه الاختلافات بين هذين المستويين من المهارة اللغوية يعنى استغلالاً لعلاقات التحكم والسيطرة لـ لين، على سبيل المثال يصل فى مرحلة من حديثه عندما يتحدث مع شخصية أخرى هى مارك قائلاً:

لين: أنت تحاول أن تبغنى وتشترينى. أظن أننى دمية تتكلم من بطنها. وجدتني معلقاً على الحائط قبل أن أفتح فمى؟ لقد حصلت على سعر لى أنت تحاول أن تستولى وتحكم فى بيتى. أنت شخص أناانى ملعون (صمت).</

إنه يضطهد لين عن طريق عرقلة التغيرات الأولية الحديثة من أن تتطور واستئناف طرحها من جديد. لين قد يكون لديه أشياء ممتعة يقولها، اقتراحات شيقة يمكن أن توضع في أجندة الحديث لكن مارك حجبها. يحاول لين أن يفهم العالم من حوله لغوياً عن طريق الحديث لكنه يفشل في تحقيق ذلك بسبب مارك وبيت.

لو أن لين عاجز عن السيطرة على اللغة، فإنه سوف يكون عاجزاً عن السيطرة على الناس من حوله، ومن ثم فإنه يصبح تحت السيطرة من الآخرين. ولعل شخصيتي مارك وبيت تحددان ما يؤلف الترابط المنطقي بين اللغة. ولذلك لا يمكن أن يحدد لين

(مك يجلس عند رأس ديفيز على السرير)

ماذا تفعل؟

مك: لا. فقط أود أن أقول بأنه.. لقد تأثرت جداً بذلك.

ديفيز: ماذا؟

مك: لقد تأثرت كثيراً بما قلته حالاً.

(صمت)

الفصل الخامس

الأدوار المسرحية

جان بول سارتر بين الوجود والعدم

دعونا نتأمل شخصية النادل فى مقهى ما. حركته سريعة ودائماً متأهب، يتميز بالخفة والسرعة فهو يقبل على الزبائن فى خطوة سريعة نوعاً ما ينحنى أمامهم بشئ من اللهفة فى صوته وفى نظرة عينيه التى تعبر عن الاهتمام والإصغاء لما يطلبه الزبون. فى النهاية يعود إلى هناك حيث يحاول أن يظهر فى مشيته شيئاً من الص

وشائع من أجل أن يعرف أو يحدد الموقف بالنسبة للآخرين ممن يشاهدون الأداء (جوفمان، ١٩٧٦: ٩١). نحن جميعاً نشترك فى عدد متغير من المواقف المحددة اجتماعياً نتعلمها من أجل أن نتعرف ونؤثر بها على الآخرين ونتفاوض على طريقتهما. ويوجد لكل واحد منا قاموس محدد ومتعارف عليه من التصرفات والمراكز التى تفهم اجتماعياً بشكل جيد واكتساب هذه المراكز والصفات النمطية، العمل على تطوير المهام منها والتعرف على المعانى الضمنية والمتداخلة تعد جميعها جزءاً مهماً وجوهرياً فى العملية الات

وبعد أن تستمر المسرحية من خلال سلسلة من الأدوار يؤديها سيزوى بانسى من أجل أن يتعود على ماهيته الجديدة من خلال روبرت زفيلنزيما يقول:

بونتو: (غاضباً) حسناً! يا روبرت ويا جون ويا أثول ونستون! اللعنة على كل هذه الأسماء. أيها الرجل!

إلى

انظر أخى إن ربورت زفيلنزيما هذا الفقير المعدم الذى يعيش بصعوبة فى هذا الرقاق الضيق لو أن به أشباح. لظل يبتسم الليلة. إنه هنا معنا وسوف يقول: حظ سعيد يا سيد سيزوى أرجو أن تنجح إنه أخونا أيها الرجل.

(فوجار وآخرون، ١٩٧٤: ٤٣).

إن أدوار السود هى

السفينة ولكن كيف يتسنى لنا أن نعرف أن هناك طلباً ضمناً؟ إنه لا يوجد فى النص. إنه من المحتمل أن نعرف لأننا نشترك فى المعرفة نفسها لسياق الحديث وكذلك فى الكلمات والنصوص المتبادلة لقد طلبا هذه الخدمة من أطراف أخرى من قبل.

ويضرب هن

يضع (التطبيق) النقدي المعاصر حداً فاصلاً بين التحدث بالفردية وبين مركز الفاعل، لقد وضع ذلك من أجل تجنب ذلك النوع من المناقشة الذي يدور من خلال نماذج أكثر تقليدية للتفكير الذي يرى أن الفردية وخاصة في المحاولات الإ

المختلفة. فى الموت التجريبي الوحدة الأولى (بركه، ١٩٧١: ١٣).

دفع: كم الثمن... أيتها الطاهرة؟
المرأة

من فضلك. أنت على حق سوف تموت بدون هذه الحرارة
المرأة: (تنظر إليهما باستعلاء وغطرسة. تخرج قطعة من نبات الماريجوانا
المخدر. تبدأ في تحريكها نحو فمها. تعض

الحقيقة (بنفينست، ١٩٧١: ٢١٨). تشير الحقيقة إلى كلمات مثل أنا وأنت (فى رأى إميل) إلى حقيقة الخطاب. اللغة هى الإمكانية الوحيدة كما يؤكد بنفينست وذلك

مسرحي مكرر بها ٢٧ تكراراً لكلمة أنت تبلغ ذروتها في تكرارات الملحنين لبناء شخصية كاسبار كانك معهم

أنا الوحيد. أنا أكون
أنا الوحيد. أنا أكون
(هاندكه، ١٩٦٩: ٥٨).

إننى أتساءل ماذا حدث لك؟
بي

